

क्रमांक १८१ : फरवरी १९५४

संपादक

पं. श्रीपाद रामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

- १ अतोखी भेंट ४१
- २ रक्षक देवोंसे प्रार्थना (वैदिक प्रार्थना) ४३
- ३ वैदिक ऋत्विजोंकी ओजस्थिता
श्री वेदव्रत शर्मा ४४
- ४ ' मा युधा ' ' लोभः पापस्य कारणम् '
श्री मास्करानन्द झाझी ४९
- ५ नूतन वर्षकी मंगल कामना श्री सुदर्शन ५५
- ६ मानव-निर्माणकी वैदिक-योजना
श्री दुर्गाशंकर त्रिवेदी ५७
- ७ रोगसे रक्षा और हवनयज्ञ
अनु.— श्री रवीन्द्र अमिहोत्री ६१
- ८ संस्कृत सीखनेका सरल उपाय ६४
- ९ दैवत-संहिता (सूमिका)
पृष्ठ १ से १८

संस्कृत-पाठ-माला

(चौबीस भाग)

[संस्कृत-भाषाके मध्ययन करनेका सुगम उपाय]

इस पद्धतिकी विशेषता यह है—

भाग १-३ इनमें संस्कृतके शाय साधारण परिचय करा दिया गया है ।

भाग ४ इसमें संधिविचार बताया है ।

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके शाय विशेष परिचय कराया है ।

भाग ७-१० इनमें पुष्पिण, क्लीलिङ और नपुंसकलिङी नामोंके रूप बननेकी विधि बताई है ।

भाग ११ इसमें " सर्वनाम " के रूप बताये हैं ।

भाग १२ इसमें समासोंका विचार किया है ।

भाग १३-१८ इनमें क्रियापद-विचारकी पद्धति बताई है ।

भाग १९-२४ इनमें वेदके शाय परिचय कराया है ।
प्रत्येक पुस्तकका मूल्य १) और डा. प्य. २)
२४ पुस्तकोंका मूल्य १२) और डा. प्य. ११)

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पो. ' स्वाध्याय-मण्डल (पारसी) ' पारसी [जि. सुरत]

" वैदिक धर्म "

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से रु. ५.६२, विदेशके लिये रु. ६.५०

डाक व्यय अलग रहेगा ।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल,

पो. ' स्वाध्याय-मण्डल (पारसी) ' पारसी [जि. सुरत]

ग्राहक बनिये]

[ग्राहक बनाइये

मण्डल-परिवारके सदस्योंकी सेवामें

एक और

अनोखी भेंट

मण्डलके अभिन्न मित्रोंने आजतक मण्डलके हर कदमका जो हृदयसे स्वागत किया है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। यह उन्हींके हार्दिक सहयोगका परिणाम है, कि उनकी यह संस्था दिनोदिन उन्नतिके मार्गपर अग्रसर है। हमारे कई हितेच्छुकोंने कई बार अपनी इच्छा प्रकट की और अनेकशः पत्र भी डाले, कि यह संस्था यद्यपि संस्कृतके प्रचारमें संलग्न है, पर इसका अपना कोई संस्कृतभाषामें मुखपत्र नहीं है। अतः उसका प्रकाशन भी हम प्रारंभ करें। हमने भी यह कमी बहुतबार अनुभव की थी, अतः हमने उनके सुझावका स्वागत तो किया, पर किन्हीं अनिवार्य कारणोंसे उसे कार्यमें परिणत नहीं कर पाये।

अब हमें अपने मित्रोंको यह सूचना देते हुए अत्यन्त प्रसन्नता होती है, कि पं. श्री श्री. दा. सातवलेकरजीके प्रधान सम्पादकत्वमें आगामी चैत्रमाससे—

अमृतलता

नामसे एक संस्कृत-त्रैमासिक निकालनेका निश्चय किया है। इसमें अनेक चोटांके विद्वानोंके लेख एवं कवितायें होंगी। इसका प्रथम अङ्क चैत्र शु. प्रतिपदाको प्रकाशित होगा।

इसमें ७२ पृष्ठ होंगे। आकर्षक डेर्मासाइज होगा। इसका सबसे बड़ा आकर्षण यह होगा, कि इसमें ८ पृष्ठोंका एक परिशिष्ट संस्कृत सीखनेवालोंके लिए होगा।

इस पत्रिकाका वार्षिक मूल्य ७) और एक अङ्कका मूल्य २) होगा।

इसमें आप स्वयं ग्राहक बनकर व अन्योको बनाकर हमारे सहायक हो सकते हैं।

१. ग्राहक बनानेवालेको ? साल तक यह पत्रिका भेंट स्वरूप भेजी जाएगी।

शीघ्रता कीजिए। इसका प्रथम अङ्क सीमित ही छपा जा रहा है।

मन्त्री,

स्वाध्याय-मंडल,

पोस्ट- 'स्वाध्याय-मंडल (पारखी)', पारखी [वि. धरुव]

वैदिकधर्म

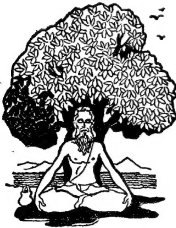
रक्षक देवोंसे प्रार्थना

ह्वाम्यमि प्रथमं स्वस्तये
ह्वामि मिश्रावरुणाविहावसे ।
ह्वामि रात्रीं जगतो निवेक्षणीं
ह्वामि देवं सवितारमृतये ॥

अ. १।३।५।१

मैं (स्वस्तये) अपने कल्याणके लिए (प्रथमं अमि ह्वामि) सबसे पहले अग्निको बुलाता हूँ, फिर (अथसे) रक्षणके लिए (ह्व) वहाँ (मिश्रावरुणी ह्वामि) मित्र और वरुणको बुलाता हूँ । (जगतः निवेक्षणी रात्रीं) संपूर्ण जगत्को सुकानेवाली रात्रीका आह्वान करता हूँ और (उतये) अपनी रक्षाके लिए (देवं सवितारं ह्वामि) दिव्यगुणवाले सूर्यको बुलाता हूँ ।

सब देवोंको मैं अपनी रक्षाके लिए बुलाता हूँ । ये हमेशा मेरे पास रहकर मेरी रक्षा करें ।

शिवका दान करो तुम हमको,
पाप हमारे दूर हटाओ ।
वासुदेव भविष्यदेव विचारकर,
निशिके वरुणदेव सुख लाओ ।
आमन्त्रित हम करें आपको,
आप हमारा तेज बढ़ाओ ।
गोक्षीमे बिठलाकर रजनी,
हमें स्मरण दान करो ।
सदा प्रकाशक सूर्य देव तुम,
हमें सुरक्षा दान करो ।

—श्री सुन्दर यौगयन्त “श्लोक”

वैदिक ऋचाओंकी ओजस्विता

(लेखक— श्री पं. येवूराज शर्मा, शास्त्री)

[गताङ्कते जाते]

‘यह जीव-आत्मा न कभी उत्पन्न होती है और न कभी मरती है। और न कभी होकर होनेवाली होती है। यह अजायमान, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीरके मारे जानेपर यह नहीं मरती।’

शरीरके उत्पन्न होनेपर यह अज्ञानवश अपनेको पैदा हुआ समझती है और शरीरके नष्ट होनेपर यह अपनेको मरी हुई सोचती है। बालवर्षमें आत्मा न उत्पन्न होती है और न मरती है।

वासार्सि जीर्णानि यथा विद्वाय

नवानि शुक्लाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा—

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ (गीता)

‘जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रको उतारकर फेंक देता है और नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने जीर्ण-शरीरको त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है।’ पूर्व शरीरका त्याग ही मृत्यु है और दूसरे शरीरका ग्रहण ही जन्म है।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोथयति मारुतः ॥

(गीता)

‘आत्माको शस्त्र छेद नहीं सकता। आग इसे जला नहीं सकती। पानी इसे गला नहीं सकता। हवा इसे सुखा नहीं सकती।’ आत्मा अजर और अमर है। शरीर ही जलता, सूखता और भीगता है आत्मा इन सब आघातोंसे परे है।’

देही नित्यमवध्नोऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

(गीता)

“देहमें रहनेवाली-जीवात्मा नित्य है और अवध्न है। इसलिए जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, सबको नित्य और

अवध्न समझो।” शोक करना व्यर्थ है। ज्ञानी लोग इस तथ्यको समझ कर ही दुःखी नहीं होते।

जातस्य हि भ्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहायैऽयं न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

(गीता)

“संसारमें जो पैदा होता है वह अवश्य ही मरता है और जो मरता है वह अवश्य ही पैदा होता है। इसलिए जो अवश्यम्भावी है उसके लिए शोक करना अच्छा नहीं।”

इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं

जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय । युञ्ज्याय कृत निश्चयः ॥

(गीता)

“यदि तुम युद्धमें मारे जाते हो, तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि युद्धमें विजयी होते हो, तो पृथिवीका उपभोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन! युद्ध करनेके लिए उठो और तैय्यार हो जाओ।”

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गत सन्देहः

करिष्ये वचनं तव ॥ (गीता)

“सैनिक इस ज्ञानसे मोह महासागरको पार हो जाता है। उसे अपने कर्तव्यकी शुद्ध स्मृति होती है। सारे सम्भेद मिट जाते हैं और वह युद्ध करनेके लिए सदा हो जाता है। अपने सेनानायकसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे आज्ञाशु कार्यरूपमें परिणत करूँगा।”

सैनिककी वीर-गर्जना

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सख्य आहितः ।

गोजित् भूयासमभ्यजिद् धनंजयो हिरण्य-जित् ।

अथर्व, ७।१।८०

‘ मेरे हाथें हाथमें पुल्लवर्ध है, कर्म-कौशल है और बाणें हाथमें विजय है । मैं अपनी अद्वय वीरता एवं असाहसे शत्रुकी धूमि, गोधन, वाजिधन और स्वर्ण विजेता हों । ’

धन्वना गा धन्वनाजि जयेम
धन्वना तीव्राः समदो जयेम ।

धनुः शत्रोरपकामं कृणोति

धन्वना सर्वाः प्रविशो जयेम ॥ ऋ. ६।७।५।२

‘ धनुषसे हम शत्रुओंकी गोधनों और भूमियोंको जीतें, धनुषके बलसे हम बड़े बड़े संप्रदायोंको जीतें । अपने धनु-बलसे अपने सम्मुख वाली हुई हथ और मयमें मरी हुई शत्रुसेनाओंको जीतें । हमारा धनुष शत्रुकी कामनाओंको नष्ट कर दे । धनुषके द्वारा सभी दिशाओंको जीतें । ’

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् ॥

‘ न तो मैं राज्यकी कामना करता हूँ और न सुखकी और न मोक्षकी ही इच्छा रखता हूँ । केवल दुःखी प्राणियोंकी पीड़ाओंका नाश चाहता हूँ । ’

‘ राम-राज्यकी कामना ’

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणे ब्रह्मवर्चसी जायतां आ
राष्ट्रे राजन्यः शूरे इषव्योऽतिव्याधी महा-
रथो जायतां दोम्भी धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः
सतिः पुरन्ध्रिषोषा जिष्णुः रथेष्टाः सभेयो
युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे
निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न
ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्प-
ताम् ॥ यज. २।२।२२

पदार्थ

ब्रह्मन् ! सुराष्ट्र में हों, द्विज-ब्रह्म तेजघारी ।
क्षत्रिय महारथी हों, अहि-दल विनाशकारी ॥

होवें युवाव गायें, पशु अभ्य भाशु-बाही ।

आधार राष्ट्र की हों, नारी सुमग सदा ही ॥

बलवान् सभ्य-योद्धा, यजमान-पुत्र होवें ।

इच्छानुसार वर्षें पर्जन्य ताप धोवें ॥

फल-फूलसे लदी हों, औषधि अमोघ सारी ।

हो योग-क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ॥ x

सं कच्छध्वं सं यदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपसते ॥

ऋ. १।१२।१।१

प्रेमसे मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बने ।

पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बने ॥

सर्वें भवन्तु सुखिनः सर्वें सन्तु निरामयाः ।

सर्वें भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ।

‘ राष्ट्रके सब लोग सुखी हों । सब लोग रोग-रहित हों ।

सब एक दूसरेका कल्याण ही देखें, कल्याण ही चाहें और कल्याण ही करें । कोई भी हमारे राष्ट्रमें अन्न, वस्त्र, पशु और जीविकाकी कमीसे दुःखी न हो ।

भद्रं भद्रं वितर भगवन् भूयसे मङ्गलाय ॥

‘ हे राष्ट्र-पति ! सभी जनता जनार्दनके लिए कल्याण ही कल्याण प्रदान करो । ’

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्

न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः ।

गो-ब्राह्मणेश्वर्योः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥

‘ कल्याणकी भावनासे शासक-गण प्रजाका पालन करें । राज्याधिकारी-वृन्द प्रजाके साथ न्यायोचित कर्तव्य करें । राष्ट्रके पशु और सज्जन-गणोंके लिए शुभ-कर्मोंका विधान किया जावे । सारे संसारके लोग भलीभांति सुखी हों । ’

सैनिकोंका संकल्प

वन्दे मातरम् सेवे भ्रातरम् ॥

x शब्दार्थ—द्विज = संस्कृत लोग; ब्रह्म = विद्वान्; राजन्य = सैनिक; यजमान-पुत्र = राष्ट्रकी सम्मान; योग = असाहसी प्राप्ति; क्षेम = प्राप्तिकी सुरक्षा । महारथी = अश्वोद्दिगी सेनाका अग्रज; मङ्गल = राष्ट्र-पति या ईश्वर ।

मैं के बोले तुमि जबड़े 'टैगोर'

हे ! मैं !! तुम्हें कौन अबला कहला है ?

समुद्र-वसने ! देवि ! पर्वतस्तनमण्डले !

विष्णु-पति ! नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे ॥

‘ गांधी बायीसे ’

प्रथम सामरव मैं तब गगने 'टैगोर'

‘ हे ! मैं !! सर्व प्रथम तुम्हारे गगन-मण्डलमें साम-
गान हुआ । ’

हे ! वीर-मातः !!

भूमे मातर्निषेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

संधिदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्वाम् ॥

मयवे. १२/११/३३

‘ हे जननि ! तू हमारी प्यारी-भूमि है । हे मैं ! कल्याण
कारक सम्पत्तियोंसे मुझे सम्पन्न कर । हे ज्ञान्त-दर्शिनि
देवि !! स्वर्ग और ज्ञान-विज्ञानक प्रकाशसे मुझे भीमान्
एवं छद्मभावन् बना । इनके द्वारा हम अपना योग-क्षेम
प्राप्त करें । ’

मातृ-गर्जना

यो मां जयति संग्रामे स मे भर्ता भविष्यति ।

‘ मैं ! तेरी यह गर्जना ठीक ही है कि जो तुझे संग्राममें
जीत लेगा वही तेरा स्वामी होगा ’ परन्तु जबतक देशका एक
भी बच्चा जीवित है, किसकी हिम्मत है कि तेरी तरफ कोई
आँस भी उड़ा ले ।

तभी तौ आज कहती हो

यदर्थं क्षत्रिया स्ते तस्य कालोऽयमागतः ॥

‘ जिस दिनके लिये क्षत्र्याणियों वीरोंको पैदा करती हैं,
वह दिन अब आ गया है । ’

कदापि वीर जवाहरने समझाया था कि—

कुरुणां पाण्डवानां च शमः स्यादिति भारत ।

अप्रणाशेन वीराणामेतत् याचिनुमागतः ॥

‘ कीमियों और भारतीयोंके वीरोंका नाश युद्धमें न हो
और हमारी तुम्हारी हर्षका फैसला हो जाय, परन्तु कीमी
दुर्योधन कब माननेवाला था । उसे तो अपनी शक्तिका
गर्व था । ’

तब उसने कहा था !!!

सूच्यमं न प्रदास्यामि विना युद्धेन केचन ।

‘ हे कृष्ण ! विना वमासात युद्धके युद्धी वोकेके बराबर
भी भूमि न दूंगा । ’

तब देशके वीरोंको वीर-जवाहरकी पुकार

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं

जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

गीता

वीरो ! आजादीकी रक्षाके लिये उठो ! वीमी-दुश्मनसे
लड़ो । युद्धमें मर गये तो स्वर्गका सुख भोगोगे और यदि
शत्रुको हराया तो आजादीका आनन्द लुटोगे ।

भारतकी आजकी परिस्थिति किसी विशेष विवेचना या
विवरणकी आवश्यकता नहीं रखती । अनेक बलिदानोंके द्वारा
तथा अनेक वर्षोंके सतत प्रयाससे अर्जित भारतकी स्वाधी-
नता आज फिर खतरेमें है । आज हर भारतीयका कर्तव्य है
कि वह आजादीकी इस जलती हुई मशालको बुझने न दे ।
प्रत्येक भारतीय आजाद है, क्योंकि वह एक आजाद पतनका
वाशिन्दा है । यह शहीदोंका देश है, जो अपने देशकी स्वाधी-
नताके लिए मरना मिटना जानते हैं । ऐसे ही अनिसार देश
प्रेमियोंके लिए महान् क्रांतिकारी चन्द्रशेखर ‘ आजाद ’ ने
लिखा था—

वही शाहे शहीदां है, वही है रौनके आलम ।

वतन पर देके जां जो, जंगके मैदां में सोता है ॥

उसीका नाम रौशन है, उसीका नाम बाकी है ।

कि जिस की मौत पर,

दुनियाँका हर इंसान रोता है ॥

जरा बेदार हो अब,

ब्याचे गफलतसे जवानों तुम ॥

कि जिसमें जोर बाजू है,

वही आजाद होता है ॥

यही दुनियाँ से अब

इस खुरमा की कह कहती है ।

गरीबोंको भिड़े रोटी, तो मेरी कूज खस्ती है ॥

मेरी कामना

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्ममम् ।
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम् ॥
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभागभवेत् ॥

जय-भारत

द्वितीय मुक्तिका

राज्यकी उत्पत्ति

मानव-समाज जन्मतक अपने स्वको अपनी ज्ञानप्रतिभासे अवलोकित करता रहा और जबतक मुक्ति-पथका पथिक बना रहा, तबतक वह अनेकतामें एकताके रूपको अपने स्वमें देखता रहा और आत्मवत् सच प्राणियोंके सुख दुःखको समझता रहा । इसलिये वह समस्त भावनासे अपने परार्थके मायावी विचारोंसे मुक्त था । सब अपने थे, अतः भयका कोई प्रश्न ही नहीं था । क्योंकि भयका आधार तो परकी भावना ही होती है । उस समयका मानव-समाज मनसा-वाचा-कर्मणा स्वच्छ-भावनाओंवाला था । मानव-समाज आत्म-ज्ञानकी विषयगतासे परिचिक्त था । अतः वह पूर्ण विकसित था । उस समयका मानव 'कोऽहम्' से चढ़ कर 'सोऽहम्' तक प्रयाण करता था । उस समय न राजकी आवश्यकता थी, न राज्यकी । सब आत्म-राज्यमें रत थे । न राज्यं न च राजासीन्न दण्डणो न च दाण्डिकः । स्वधर्मेण प्रजास्तावत् रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥

'उस समय न राज्य था और न राजा था, न दण्डनीय थे और न कोई दण्ड देनेवाला ही था । सब अपने कर्तव्यों पर स्वयं आरुह्य थे ।' उस समय नैतिकताका मूल्य था । यही हमारे भूतके श्री गणेशका आधार था । इस राजहीन अवस्थाको ऐतरेय ब्राह्मण एवं अथर्ववेदमें 'वैराज्य' कहा है । ऐतरेय ब्राह्मणमें अनेक प्रकारके राज्योंकी गणना की है । उनमें 'वैराज्य' भी एक है । 'राजविहीनं राज्यं वैराज्यं' अर्थात् राजासे रहित केवल प्रजा द्वारा चलाये जाने वाले राज्यको 'वैराज्य' कहते हैं । यह राजहीन अवस्था सबसे प्रथमावस्था है । उस समय इस राजारहित अवस्थामें भी सत्यताकी दृष्टिसे हम अज्ञितीय थे । प्रारम्भमें हम भारतीय देवता और ऋषि थे, अङ्गुली और बन्धुरकी सम्पत्ति नहीं । अपनेको बन्धुरसे विकसित मानना अभासीय और विदेशीय दृष्टिकोण है ।

संसार परिवर्तनशील है । उन्नति और अवनति इस परिवर्तनके चक्र हैं । यह प्रकृतिका नियम है । कहना चाहिए, कि इन दोनोंकी सत्ता ध्वनिवायु हैं । एकके अस्तित्व पर ही दूसरेका अस्तित्व निर्भर है । इस विषयमें राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्तने लिखा है—

उन्नति तथा अवनति प्रकृतिका

नियम एक अक्षण्ड है ।

चढता प्रथम जो व्योममें

गिरता वही मार्तण्ड है ॥

इस प्रकृतिके नियमके अनुसार मनुष्यकी बुद्धिमें भी परिवर्तन हुए । इस कारण उसके अन्दर अपने परार्थकी भावना उद्बुद्ध हुई । अपनेसे अनुराग और परार्थसे द्वेष तथा भय उत्पन्न हुआ । बस ! भयकी निवृत्ति-भावना ही राज्य और राजाकी उत्पत्तिका कारण बनी, निर्बलोंको बलवानेनि तज्ञ करना प्रारम्भ कर दिया । बुद्धिसानेने संगठित हो कर बलवानोंसे राजत पानेके उपायोंकी सोचा । इस कार्यके लिए उन्होंने बलवान् युवकोंको संगठित किया और उनका एक नायक बना दिया । नायक ही सम्मानित होकर जागे चढ़ कर राजाके रूपमें वदल गया । इसे विद्वानोंका समर्थन और अनुशासन प्राप्त हुआ । यहीसे राज्य और राजाका प्रादुर्भाव हुआ । क्योंकि बिना रक्षकके प्रजा बलवान् भेदियोंसे डर कर भागने लगी थी । अतः प्रभुने और जनता-जनाईनेने मिलकर राज्यकी आधार शिला मानवता पर स्थापित की । अथर्ववेदमें विराजत्वस्थासे इस अवस्था तक जो प्रगति हुई, उसका वर्णन इस प्रकार है—

विराड् या इदमग्र आसीत् ।

सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् ।

यन्मस्य सत्तां सम्भ्यो भवति ।

सोदक्रामत्सा समितौ न्यक्रामत् ।

यन्मस्य समितिं सामित्यो भवति ।

अथर्व. ८।१।१

“सब प्रथम विराड् अर्थात् राजहीन अवस्था थी । पर जब प्रजाकी सुरक्षा स्वयंमें पड़ गई और प्रजाओंमें असुरका और अयकी भावना भरने लग गई, तो प्रजाओंमें सच उत्पन्न हुआ कि जब हमारी रक्षा कौन करेगा ? अतः उन्होंने संगठित होकर एक सभा बनाई । इस प्रकार विराजत्वस्था उद्भूत होकर सभावस्थामें परिणत हुई । पर जब सभाके सम्भ्योंमें विकृति आगई, तो सभाके नियंत्रणके लिए समिति की स्थापना की गई । इस प्रकार सभावस्था उद्भूत होकर

समिलनस्थानमें करिणत हो गई और इस समितिका अध्यक्ष राजा बना । ” इसी स्थितिको संस्कृतके एक श्लोकमें इस प्रकार बताया है ।

अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमवृजन् प्रभू ॥

‘ जनता-जनार्दनने सोचा कि अब भयसे जनताको बचाने के लिए राज्यकी स्थापना करना ही पड़ेगा । इसलिए सबको रक्षाके लिए प्रभुने राजाको बनाया । ’ उसने निर्बलोंकी रक्षाका भार अपने ऊपर लिया । इस प्रकार इसने प्रजाके अनुरक्षणका व्रत लिया ।

यथा प्रह्लादनाचबन्धुः प्रतापात्तपनो यथा ।

तथैव सोऽमृदन्वयो राजा प्रकृतिरज्जनात् ॥

रघुवंश

‘ जैसे विष्णुको प्रह्लादबन्धन करने के पन्ध्रमा अपना नाम सार्थक करता है और जिस प्रकार सूर्य अपनेसे संसारको ज्योतिर्मय करनेसे अपना नाम सार्थक करता है, उसी प्रकार राजा रघु भी प्रजाका अनुरक्षण करने के राजाके शत्रुको सार्थक करते थे । ’

भारतीय राजाका प्रजाऽनुरक्षण व्रत ही राज्यका मूल आधार था । इसी व्रत पर आरुढ़ राजा आदर्श मानव-समाजकी स्थापना करता था । क्षत्रिय राजाका कर्तव्य ही यह था कि वह प्रजाकी हर कष्टसे रक्षा करे । महाकवि कालिदास क्षत्रियका लक्षण करते हुए रघुवंशमें कहते हैं—

भृतात् किल त्रायत इत्युदग्र

क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रुढः ॥

‘ क्षत्रका अर्थ है ‘क्षतात् त्रायते’ प्रजाको क्षत, जखम वा कष्टसे बचना । ’

एक एक त्रानेसे राशि बनती है, इसी प्रकार एक एक व्यक्तिसे समाज बनता है । समाज और व्यक्तिका अन्योन्या-श्रय सम्बन्ध है । स्वस्थ समाज व्यक्तिके विकासका परिशुद्ध-वातावरण निर्माण करता है । इस प्रकार राजाने व्यक्तिके कर्तव्योंको सामाजिक और वैयक्तिक रूपमें विभक्त किया । वैयक्तिक विकासके लिए उन्होंने आध्यात्मिकी व्यवस्था की और सामाजिक विकाससे लिए वर्णोंका निर्माण किया । उस समय लोगोंसे मनुष्यकी बीसव आठु सौ वर्ष माना था । इस बीसव-आठुको चार विभागोंमें विभाजित किया था । प्रत्येक आध्रममें मनुष्यको पचीस-पचीस वर्ष विताना पड़ता था । उन्हें उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास

के नामोंसे प्रसिद्ध किया । इन आध्रमोंमें रहता हुआ मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सम्पादन करता हुआ सामाजिक कर्तव्योंका परिचय करता था । इसी भावकी पुष्टिमें महाकवि कालिदास कहते हैं—

शैशवेऽभ्यस्तधिधानां यौवने विषयैधिषाम् ।

वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनास्ते तनुत्यजाम् ॥

‘ रघुवंशी लोग पच्चीस वर्षकी आयुतक विद्या पढ़ते थे । युवावस्थासे सम्पन्न होकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते थे और तीसरी पच्चीस वर्षकी आयुमें मुनिवृत्तिको धारण करते थे और चौथे पच्चीस वर्षकी आयुमें योगके द्वारा अपने शरीरका त्याग करते थे । ’ इसी बातको एक नीति-कारने इस प्रकार कहा है—

प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीये नाजितं धनम् ।

तृतीये नाजितः धर्मः चतुर्थे किं करिष्यति ॥

‘ प्रथम पच्चीस वर्षोंमें यदि मनुष्य विद्या और व्रताचरण नहीं करता, दूसरे पचीस वर्षोंमें यदि धन नहीं कमाता, तीसरे पचीस वर्षोंमें यदि धर्म नहीं कमाता, वो चौथे पचीस वर्षोंमें वह क्या करेगा । ’ यही व्यक्तिगत जीवनका पुरोगम था । इस पुरोगमके द्वारा मनुष्य धर्मकी मर्यादामें रहता हुआ अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति करता था । मानव जीवनका ज्येष्ठ अष्टादश और निःश्रेयसको प्राप्त करना ही था । ब्रह्मचर्य-जीवन मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक शक्तिके सञ्चयनके लिये ही होता था । गृहस्थ-जीवन द्वारा मानव मातृ-पितृ-कर्मोंसे मुक्त होता था और वैध-धर्मकी परम्पराको अग्रसर करनेके लिए सम्मान उत्पन्न करता था । वानप्रस्थ जीवनमें तप और अध्यापन किया जाता था । अन्तमें संन्यास जीवन संसारकी भलाईके लिए होता था । भारतीय संस्कृतिमें मानव-जीवनका पचहत्तर वर्ष त्यागमें बीतता था । गृहस्थ जीवन ही संपन्न रूपसे भोग विकासके लिए अवसर प्राप्त करता था । परन्तु आजका मनुष्य पन्द्रह वर्षकी आयुसे ही भोगमें लिप्त होकर अपना सारा जीवन इसीमें खपा देता है ।

पर प्राचीनकालमें मनुष्य इस आध्रमोंके पुरोगमको विभाजना अपना कर्तव्य समझता था । जो इस पुरोगमका अनुसरण नहीं करता था, उसे समाजमें मर्यादा नहीं प्राप्त होती थी । वह सामाजिक प्रतिष्ठाका भाजन नहीं होता था । इस आध्रम-मर्यादामें रहता हुआ व्यक्ति सामाजिक कर्तव्योंके विभागे और आचरणकी योग्यता प्राप्त करता था ।

‘ मा गृधः ’ ‘ लोभः पापस्य कारणम् ’

[लेखक— श्री पं. भारद्वाजरायण शर्मा, सिद्धान्तशास्त्रविद्, प्रभाकर, स्वाध्याय मण्डल, पारसी (गुजरात)]

बहुत समय पूर्वकी बात है। विक्रमके बंशमें एक सिन्धुके नामके महाराजा हुये, बज्र इनके राज्यकी राजधानी थी। यह बड़े भर्मे और न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करते थे। सारी प्रजा इनके राज्यमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। इनके प्रधान मन्त्रीका नाम बुद्धिसागर था। महाराजाकी राज्य करते हुये अनेक वर्ष हो गये, अब बुढापा भी आ गया कोई सम्तान न होनेसे कुछ बढावसे रहने लगे। अपना बहुत समय ईश्वरोपासना, पूजा, पाठ, यज्ञ, याग और स्वाध्यायमें लगाते लगे। कादणिक उस परमपिता परमात्माकी महती कृपासे बुढावस्यामें इनके महकमें एक पुत्ररत्नका जन्म हुआ। सारे राज्यमें प्रसन्नताकी लहर दौड़ गई, बच्चाईयाँ बटने लगीं, उत्सव-मंगलाचार होने लगे। महाराजा, महारानी एवं सारी प्रजाएँ बहुत ही वसक हुईं। महाराजाने अपने कुछ पुरोहितको सम्मानपूर्वक बुद्धिवाक्य यज्ञयागादि कराके वेदोक्त रीतिसे उस बाळकका नाम ‘ भोज ’ रखा।

बाळक बढा ही कपावान्, सबके मनको अपनी ओर आकर्षित करनेवाला एवं दैवी अंश गुणोंसे युक्त था। इसके प्रसन्न बदनको देखते ही सबका हृदयकमल खिल उठता था। वह दिन प्रतिदिन चन्द्रमाकी कलाकी भाँति वृद्धिको प्राप्त होने लगा। महाराजाने अपने उस प्यारे बाळकको बचनसे उत्तम, श्रेष्ठतम संस्कारोंसे अलंकृत, सुशोभित करनेके लिये, महान्से महान् विद्वान् द्वारा शिक्षा, वीक्षा सुन्दर प्रबन्ध किया।

भोज अभी पाँच ही वर्षके हो पाये थे कि महाराजा सिन्धुक सत्त बोनार पड़ गये, अब इनको अपने बचनेकी आशा नहीं रही। अपने प्रधानमन्त्री बुद्धिसागरको अपने पास बुलाकर विचार विनिमय कर अपने छोटे भाई मुञ्जको राजगद्दी दे दी। और अपने ५ वर्षके छोटे बाळक भोजको इन्हीं

हाथोंमें सुपुर्ण कर दिया। जिस समय यह अपने प्यारे पुत्र भोजको अपने छोटे भाई मुञ्जके हाथोंमें सुपुर्ण करने लगे इनकी आँखोंमें आँसू डबडबा आये। मुञ्जने सबके सामने महाराजाकी बाँखोंसे आँसू पोंछते हुये कहा ‘ भ्राताजी इस बाळक भोजके सम्बन्धमें अब आप थिककुछ चिन्ता न करें इसके सम्पूर्ण पालन, पोषण और रक्षाकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, मेरे होते हुये बाळक भोजको किसी भी प्रकारका कोई भी कष्ट नहीं हो पायेगा। ’ अपने छोटे भाई मुञ्जके इन शब्दोंसे महाराजाको आत्मशान्ति मिली, और सबके सामने देखते ही देखते अपने प्राण छोड़ दिये।

अब मुञ्ज महाराजा बने, बाळक भोजके विकासका पूरा पूरा ध्यान रखने लगे, समय बीतता गया, बाळक भी बढता गया, इसके अन्दरसे उत्तम, श्रेष्ठ गुणोंकी वृद्धि होती गई। महाराजा मुञ्जने अपना प्रधान मन्त्री वात्सराजको नियुक्त किया, राज्य करते हुये कई वर्ष व्यतीत हो गये; अब बाळक भोज भी बारह वर्षका हो गया।

अभी यह भोज १२ वर्षका ही हो पाया था कि एक दिन बकायक महाराजा मुञ्जके हृदयमें बाळकके प्रति बुरा भाव उत्पन्न हो गया कि अभी भोज छोटा है, १२ वर्षका नाबाकिम है, अगर वह पूर्ण रूपसे पढ़ लिखकर २५ वर्षके उम्रका बाकिम नौजवान हो जायेगा तो मेरे लिये बढी ही कठिनाई उपस्थित होगी, उस समय यह मुझे राज-सिंहासनसे उतारकर स्वयं महाराजा बन जायेगा, तो मैं क्या कर सकूँगा ? राज्यकी जनता और सब लोग इसके साथ हो जायेंगे, क्योंकि बाकायिक रूपसे राज्यकार्यव्यधिकारी यह भोज ही है। अतः इसे अभी ही समाप्त कर देनेका प्रबन्ध करना चाहिये।

महाराजा मुञ्ज अपने प्रधानमन्त्री वात्सराजको बुला कर एकान्त कमरेमें मन्त्रना करने के गये और मन्त्रीसे बोले—

‘ देखो मन्त्रीजी ! यह भोज अभी बाक है, नाचाकिस है, लेकिन रात्रिका वास्तविक उत्तराधिकारी यही है । जब यह बड़ा होकर बाधित हो जायगा, तो मुझे अवश्य राजगृही हटाकर स्वयं महाराजा बन जायेगा, इस समयमें मैं क्या कर सकूँगा । यह मेरे किये एक असामर्थ्य रोग सा बन गया है, इसके कारण अब मेरी नींद हराम हो गई है, दिनरात इसी बातकी चिन्तासे मरा जा रहा हूँ । अब तुम स्वयं किसी बहानेसे कष्ट प्राप्त : जंगल दिखातेके किये भोजको के जाओ, और और अथर्वक जंगलमें पहुँचकर दो पहरके ठीक ३२ बजे अपनी सेज तलवारसे इसके सगके चढ़से लज्ज करके और इसकी दोनो बाँहों और कंधेको निकाल करके घामको ४ बजे मेरे सामने पेश करो, तभी मुझे शांति मिलेगी । मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ इस रहस्यपूर्ण कार्यको ठीक प्रकारसे सम्पादन करो, अन्य किसीको पता करने बगैर इसकी समाप्ति होजाय, वही एवमात्र अब मेरी इच्छा है । राजनीतिमें दया नहीं दिखाई जानी है, कठोरा व्यवसा ही पड़ता है ।

महामन्त्री वत्सराज— महाराज ! ऐसा और अन्धाध, पाप करनेका आदेश न दें । बाक भोज बड़ा होकर भी आपका आदर सरकार हमेशा करता रहेगा । कभी भी आपको किसी प्रकारका कष्ट नहीं होने देगा । इस समय आप ही कष्ट बाककके संरक्षक और साता-पिताके तुल्य हैं । आपके उद्देश्य आई महाराजा सिन्धुज जब मरनेके समय आपकोसे आँख बहाते हुये इस कोटमें बाकको आपके सुपुर्दे कर गए थे, इस समय आपने सबके सामने अपने उद्देश्य आईके साखीसे आँख पोंछते हुये बाक भोजके संरक्षणकी जिम्मेदारी ली थी, और आपने कहा था मैं भोजको कभी भी किसी भी समय कोई भी कष्ट नहीं होने दूँगा, लेकिन अब ऐसी बातें मेरी सम्मति नहीं आ रही हैं, आपको हो क्या गया है ? देखिये, जरा विचार कीजिये, यह कितना सुन्दर पुत्रवान्, दिव्यसंस्कारी बाक है, सारी प्रजा आपको क्या कहेगी ! ईश्वरके सम्मुख जानेपर आप क्या उत्तर देंगे ? आप इस बाकका खूब करनेकानेकी बात न लीये । मैं आपको बारम्बार यही कहता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि वह बातें बिल्कुल अपने मनसे निकल दें । भागे जैसी आपकी इच्छा ।

महाराजा मुञ्ज— सम्भीवर ! मैंने आपकी सब बातें

ध्यानसे सुनी हैं, लेकिन अब मैं भोजके किये बिल्कुल दया नहीं दिखा सकता, यह मेरी बाँटोमें काँटेकी तरह चुपके छग गया है । जो मैंने आपको आज्ञा दी है उसका पालन होना चाहिये, अन्य तर्कसे कुछ काम नहीं, यही तो कठोर राजवृत्तसे आप भी नहीं बच पाओगे । यह साम्प्रत्य है सम्पादनापर सब कुछ करना पड़ता है । आपको कार्य सम्पादन करो । कष्ट वह काम अवश्य होजाना चाहिये जिसका मैंने आपको आदेश दिया है ।

महामन्त्री वत्सराज— जैसी महाराजकी आज्ञा, मैं वैसा ही करूँगा । (महाराजाको अभिवादन करके बहालें चक देता है ।)

महामन्त्री वत्सराज पुनःकुलमें जाकर भोजको अपने साथ ले जाया और कहा— प्यारे भोज ! तुमको मैं प्रातःकाल जंगलकी प्राकृतिक खोसा दिखाने के चलेगा । तुम्हारे चचा महाराजाजीकी आज्ञा है, तुम राजकुमार हो अतः तुमको सब प्रकारके ज्ञानविज्ञानसे अवगत करना है । कष्ट प्राप्त : ७ बजे बिल्कुल तैयार होजाना, इस दोनोँ उस समय अपने अपने बोखेर सवार होकर जंगलके किये यहाँसे चक पड़ेंगे । और घामको कीट आँसेगे ।

बच्चों और विद्यार्थीको भी सपाटमें बसा ही भोजम्भ लाता है । ये हृदय मौखिकी तलाशमें रहते हैं कि कभी देवा अवसर प्राये और इस मनोरञ्जन करनेके किये बाहर प्राये । बाक भोज बड़ा ही प्रसन्न हुआ, और कहा मन्त्रीजी— मैं कष्ट प्राप्त : ७ बजेके पड़के ही तैयार होजाऊँगा । बाक अपने निवास कक्षमें चला गया और मन्त्री अपने घरको ।

(दूसरे दिन प्रातः ७ बजेका समय । महामन्त्री— वत्सराजका राजमहलके मुख्य द्वारपर लक्ष्यसे सुवर्जित होकर बोखेर चले हुये जाना और बाक भोजका मन्त्रीजीको आदरपूर्ण अभिवादन करना)

महामन्त्री— राजपुत्र ! तैयार हो गये हो ?

भोज— हाँ मन्त्रीजी, मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ । देखिये वह मेरा कोटाला बोटा जिसपर मैं बैठा हूँ कितना लफ्फा, सुन्दर और चकनेमें तेज है । मैंने जंगलमें भोजन करनेका सामान भी इसपर हीन करके लाया है ।

महामन्त्री— वही ही प्रसन्नताकी बात है । लफ्फा अब यहाँसे जंगलकी ओर चकें ।

(दोनों जंगलकी ओर चक देते हैं ।)

महामन्त्री और बाहक दोनों अपने अपने घोड़ों को डोहाते, कभी बाधिते बाधिते चलाते, मचाते, छुपाते, छिराते, येम और स्नेहपूर्वक आपसमें बातें करते मनोऽप्यन-पूर्वक चले जा रहे थे। इस प्रकार करते करते, चकते, चकते जंगलमें बहुत दूर निकल गये और मोर, मयंकर घने जंगलमें दोनों पहुँच गये, जहाँ किसी आदमीका मिलना भी दुर्लभ था, जिनमें खेर, बबर, चोले, रीछ आदि हिंसक पशु निवास करते थे। उस मयंकर जंगलमें पहुँचकर सामने एक सुन्दर जलसे पूरित जलाशयको देखकर महामन्त्रीने कहा— राजपुत्र ! यह कितना सुन्दर जलाशय है, चकते चकते यक भी गये हैं अब इस बनेका समय भी हो गया है, यहाँ ठहरकर भोजन विधामात्रि करेंगे फिर वापिस कीर्तने।

भोज— बहुत अच्छा मन्त्रीओ ! यहाँ ठहरें इस सुन्दर जलाशयको देखकर मेरी सारी यकान दूर हो गई। इस जलाशयका जल कितना निर्मल है, आसपासका दृश्य भी कितना मनोहर है।

(दोनों अपने घोड़ोंसे उतर आते हैं, अपने अपने घोड़ोंको बन्दी बन्दी रस्सियों द्वारा वृक्षोंमें बाँध देते हैं, थोड़े दूर हरी हरी घासे आकर अपनी मूख और यकान दूर करते हैं।)

मन्त्री और बाहक भोज जलाशयके पवित्र जलको लेकर अपने छुँह, हाथ, पैर आदिको धोकर एक सुन्दर स्थानपर आकर बैठ आते हैं। कुछ समयतक आपसमें येमसे बातें करनेके पश्चात् मन्त्री कहते हैं— राजपुत्र ! अब भोजन भी कर लेना चाहिये।

बाहक भोज— आप ठीक ही कहते हैं बाहिक चकतेले मूख भी मन्त्री जहाँ गई है।

(दोनों अपने अपने भोजन सामानको आकर आनेके छिये रक्ते हैं और अपने अपने भोजन कुछ वस्तुओंको आशान प्रदान करनेके समयपूर्वक भोजन करते हैं।)

भोजन कर लेतेके पश्चात् दोनों कुछ समय आराम करते हैं। जब ११ बजेका समय होता है महामन्त्री वरमराज अपनी कपलपायी चमचमायी तलवार बाँधकर खड़े हो जाते हैं, और भोज भरे हुये सन्धीमें कहते हैं बाहक भोज ! सावधान, अब तैयार हो जाओ, डठकर बैठ जाओ, महा-रामा मुन्त्रके मुद्दारे सूर्यके आदेशको सुन लो। बाहक

भोज सावधान होकर बैठ जाता है। महामन्त्री सूर्यके आदेशको सुनाते हैं और कहते हैं, राजपुत्र ! मैं तुमको महा-राजाके आदेशानुसार कल करनेके छिये ही यहाँ एकान्त सुनसान मयकर जंगलमें ले आया हूँ, इस सब, बातोंमें १५ मिनटका समय समाप्त हो जाता है। भोज विषयमें पछ जाता है। सोचता है, क्या करे !

महामन्त्री— भोज ! अभी तुम्हारे कल करनेमें बाध घण्टेका समय शेष है, अगर ईश्वरकी प्रार्थना इवांसना करनी है कर लो, किसीको कुछ छिलना है तो छिल दो, किसीको कोई श्रेष्ठा देना है तो दे दो, अभी ११ बजे हैं ठीक १२ बजे तुमको समाप्त करेंगे इस प्रकार महाराजाका आदेश है। तुम्हारे लरको पहले जलक करनेके पश्चात् तुम्हारी यह चमकती होनी बाँधें और कलना निकाल करके ठीक ५ बजे महाराजाको पेस कर देना है। अतः अब जो भी कुछ करना हो कर लो। इतना कहकर मन्त्री चुप हो जाता है।

भोज— मन्त्रीवर ! अच्छी बात है, अगर मेरे चचा महाराजा सुन्धीओ मेरे कलने और दोनों बाबाँकी साव-इयकता है तो निकाल कर लूँगे वे दो, मुझको इतने कुछ भी ऐतराज नहीं है, यह बाँधें उनकी हैं, क्योंकि दृश्य पिताजीने मुझको इनके द्वारा कर दिया है, यह जैसा भी बाँधें कर सकते हैं।

शेयपूर्वक अपनी छोटीसी कटार अपनी बगलसे निकालता है, जंगलकी एक पतली लकड़ी लेकर उसी कटारसे कलम गड लेता है, दूसरके एक लूँगे पत्तोंको कागज बनाता है तथा अपनी डबी छोटासी तेज कटारसे दाँवे जेबेको मोटा कटकर उससे निकले हुये खूनको भरने दागा ही पत्तेके बनाये दोनोंमें जमा करके स्वाहाके क्रममें रख लेता है। और इस धाँधेसे समयमें अपने खूनकी स्वाहीसे लूँगे पत्ते पर पुरक झाक छिड़का महामन्त्रीको दे देता है और कहता है— ' मन्त्रीवर ! कीजिये यह मेरा पत्र और सम्देश मेरे प्यारे चचाजीको दे दीजियेगा और कहियेगा मेरा यही अन्तिम सम्देश है, मेरा आखिरी प्रणाम आपको स्वीकार हो, अब मैं आपके दर्शन पुनः स्वर्गमें कहीं, सब बर्षोंको भी मेरा प्रणाम। '

बाहक भोज इस प्रकारसे अपने चचाको अपना सम्देश देने और प्रणाम करनेके पश्चात् मन्त्रीसे कहता है मन्त्रीवर !

जब समय हो गया है मेरे सारको भइसे बाज कर दो और मेरी दोनो आँखें और कछेजा निकालकर च्वाओको ठीक समय पर टाकर पेश कर दो ।

बाजक भोजके इस महान् घरे, बुद्धि, साहस, दृढभाव और महानताको देखकर तथा उसके उस घोड़ेसे समयमें तलवारकी छायामें, मोठके उपस्थित होने पर भी बनावे हुये, खूबसे क्लिप्त ओंको पढ़कर महामन्त्रीका हृदय गद्गद हो जाता है, आँखोंमें आँसू बबबबा आते हैं और प्रकट रूपमें कहता है— राजपुत्र ! तू बन्ध है, तेरा हौसका, साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ताको देखकर मेरा हृदय भर आया है । जब मैं अपनी जान देख भी तुम्हारे प्राणकी रक्षा करूँगा । और (मन ही मन सोचता है) जब महाराजा मुझ अपने भतीजेके खूबसे क्लिप्त इस ओंको पढ़ेंगे उस समय वह पागलसे हो जायेंगे अपने किये पर पछायाँगे, आँकुल और दयाकुल होकर अपने प्यारे भतीजेको मुझसे माँगेंगे और प्यारे भतीजेके न भिक्षने पर खूब कामहस्ता करनेके लिये विवक्ष हो जायेंगे उस समय मैं क्या करूँगा ? (प्रकट रूपमें) राजपुत्र भोज ! तुम अपने घोड़ेको तैयार करो मैं भी अपने घोड़ेको तैयार करता हूँ, हम दोनों वहाँसे चले । कुछ भी हो मैं अपनी जानपर खेठकर भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा करूँगा ।

दोनों अपने अपने घोड़ेपर सवार होकर वहाँसे चक देते हैं । जागे मन्त्री और पीछे भोज दोनों बड़े वेगसे घोड़ोंको रीढ़ाये हुये चले जा रहे हैं भोकी देरमें ही एक और दूसरे जंगलमें पहुँच जाते हैं । वहाँ एक ऐसा स्थिति रहता था जो महामन्त्री वत्सराजके गुप्तसे गुप्त कामको बही ही दृष्टतासे करनेमें निपुण था ; उसके पास पहुँच कर और उसके हाथोंमें बाजक भोजको सौंपकर और अपने सब गुप्त रहस्योंको उसे बताकर और यह कहकर कि इस राजपुत्रका सुप्रबन्ध तुम्हें करना है, किसीको इसका पता भी नहीं लगने देना है, बहुत ही होशियारी और गुस्तरूपसे राजपुत्रकी रक्षा करना यह सम्पूर्ण जिम्मेदारी जब तुम्हारे ऊपर है । मैं अब वीर ही बहोसे जाता हूँ, यहाँ कि मुझे दूसरा बहुत आवश्यक काम छोड़ देना है । इस प्रकार सब प्रबन्ध करके मन्त्री वहाँसे चक दिया और एक हरिणको अपनी तीरसे मार कर उसकी दोनो आँखें और कछेजा निकाल कर अपने पास रख लिया ।

(सायंकाल ४ बजेका समय)

महाराजा मुग्ध राजसिंहासन पर विराजमान हैं, कुछ चिन्ताचिन्तसे दीव्य पड़ते हैं । (मन ही मन सोचते हैं) मेरे बहुत ही बड़ा पाप किया है, जो अपने निर्दोष भतीजेको मरवा बाजनेका आदेश दिया है । मन्त्री जब डके मार भी चुका होगा । जब चार बजेका समय हो गया है वह उस निर्दोष बाजके दोनो आँखें और कछेजा निकालकर जाने ही बाजा है । मुझ जैसा पापी संसारमें कोई भी नहीं है । क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, हृदयमें जलमसी हो रही है, है, मन अत्यन्त व्याकुल हो गया है ।

(इतनेमें महामन्त्री वत्सराजका राजदरबारमें प्रवेश ।)

महामन्त्री— महाराजाजी जै हो ।

एक सुननेकी धाकमें, दो आँखें और कछेजा इन तीनोंको रेशमी कपड़ेसे ढककर महाराजा मुझके आगे पेश कर देता है ।

महाराजा मुग्ध— कहो मन्त्रीवर ! सब काम पूर्ण हो गया ?

महामन्त्री— जी हाँ, जैसा महाराजने आदेश दिया वैसा ही किया है ।

महाराजा— अपना बताओ मरनेके पूर्व इस मेरे भतीजेने मेरे किये कुछ सन्देश भी दिया है अथवा नहीं ?

महामन्त्री— महाराज ! जब मैं उस निर्दोष, सुन्दर सौम्य स्वभाववाले संस्कारी बाजकका बच कर देनेके लिये अपनी तलवार ठठाई और उसके आपका दिया हुआ आदेश पढ़कर सुनाया, उस समय १११ बजेका समय था, अभी उसे समाप्त कर देनेमें बाघ चपेटेकी देरी थी । आपके कहनेके मुताबिक उसको आघ चपेटेका समय और दिया और फिर कहा, ' हे भोज ! इस बाघ चपेटमें अगर हँचरका प्यास करना चाहते हो तो कर लो, किसीको कोई संदेह देना है तो दे दो, कोई पत्र लिखना है तो लिख लो, ठीक बाह्र बजे इस तलवारसे तुम्हारी गर्दन काटकर सारको चबसे जलम करके तुम्हारी दोनो आँखें और कछेजा निकालकर महाराजाको पेश कर देना है । जब मैंने उस सौम्य बाजकसे ऐसा कहा तो उसने बिना ही उद्भिन्न मनसे बड़े ही धैर्यपूर्ण शांत हृदयसे अपनी कटारसे अपने दाँव जंघेको काटकर एक पत्तेके बनावे दोनेमें खूब हट्टाकर कर लिया, एक लकड़ीको गठकर ककम बना की और जंगलके एक सूखे पत्तेकी डठाकर

इसका कागज बनाया उस पर अपने लुगकी स्वाहीसे यह छोक छिन्नकर सन्देशके रूपमें आपको दिया है और कहा है मेरे कलेजे और दोनों बाजों निकाककर मेरे चचा महा-राजाको दे देना, यता नहीं हूँ जोभीसे इनका कितना बडा प्रयोजन सिद्ध होगा । महाराजा महामन्त्रीके हाथसे उस पत्रको लेकर ध्यानसे पढ़ते हैं, पढ़ते ही मुर्छित होकर गिर पड़ते हैं । मन्त्री जबहाकर महाराजाके मुखपर हल्के पानी-का कीडा मारता है । महाराजा पुनः होशमें आते हैं और उस छोकको पुनः पढ़ते हैं—

आम्हवाता च महीपतिः कृतयुगेऽलङ्कार भूतो गतः
सेतुर्पुनं महोदधी विरचितः कासो दशास्यागतकः ।
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो ह्यस्तज्ञता भूपते
नैकनापि समञ्जता वसुमतिः मुञ्ज त्वया यास्यति ॥

सतयुगमें अहं जलह्वारोंसे जलंकृत आम्हवाता नामके अत्यन्त धार्मिक महाराजा इस पृथ्वीके सम्राट् बने, लेकिन यह पृथ्वी इनकी न हुई, वे इसको छोड़कर चले गये । त्रेतायुगमें महासमुद्र पर भी एक आँखकर राजसराज रावण-का बध करनेवाले महायक्षस्त्री सम्राट् रामचन्द्र इस पृथ्वीके महाराजा बने, लेकिन वह भी शत्रुके प्राप्त बन गये, लेकिन यह पृथ्वी इनकी भी न हुई । द्वारमें महाराजा चर्मराज युधिष्ठिर आदि अनेक इस पृथ्वीके स्वामी, सम्राट्, महाराजा हुये, वे सब चर्मराजा थे, न्यायके पृथ्वीका उपयोग किया, लेकिन यह पृथ्वी इनमेंसे किसी एककी भी न हो सकी । हे मेरे चचा मुन्त्र ! अगर आप मुझ निर्दोष अपने महीजे-को मरवा करके इस पृथ्वीके राज्यको जीतना चाहते हो तो मोग को, लेकिन याद रखो यह पृथ्वी आपकी भी नहीं होगी, आपकी अपकीर्ति शेष रह जायेगी, यह निश्चय है ।

महाराजाने अपनी कठार निकाक की और अपने पैरोंमें ओंकारके छिपे उछात हो गया । जैसे ही हाथको ऊपर उठाया कि कठारको पैरमें ओंकार करनेको समझ कर छेँ, हतने ही मैं मन्त्रीने उनके हाथको जोसे पकड़ किया और कहा— “महाराज ! यह करनेसे अब क्या काम ई जो होना या वह हो गया । उस समय मैंने आपको बहुत समझाया लेकिन आप नहीं माने, अब तो एक ही मार्ग है कि सब पिछकी बातें भूलकर राज्यका संचाळन करो ।

महाराजा— (विह्वल होकर) मन्त्रीवर ! आपने मुझे

सामवेद—भाष्य

सामवेदः साम्यकारः श्री स्वामी सतयुगः चर्मराज महाराज ।

‘सामसंस्कारः साम्यः’ नामसे यह साम-वेदक। उत्तम भाव संस्कृतमें तथा हिंदीमें है ।

प्रथम भाग सूत्र ८) ह.

द्वितीय भाग सूत्र ८) ह.

हाकम्वय प्रत्यक् है । अति सीध मंगयाह्ये ।

मन्त्री— स्वाध्याय मंडल,

पोस्ट— ‘स्वाध्याय मंडल पारधी,

पारधी (जि. खुरव)

उस समय बहुत समझाया या वह ठीक है, उस समय राज्यके लोभमें पकड़ मैं अपना सा हो गया था । धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय किसीका भी ज्ञान उस समय मुझे नहीं था; अब मेरी आँखोंके सामनेसे जोभका पर्दा हट गया है, इस समय मैं अपनी इस कठारसे अपने पैरोंके पाठकर इस महीजेके हत्या करानेके महापापका प्रायश्चित्त करूँगा । मुझ ऐसे महापापीको संसारमें जोवित रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । या तो उस मेरे प्यारे महीजेको कहींसे भी ठाकर मेरे सामने उपस्थित करो नहीं तो मरता हूँ । कठारको पुनः उठाता हूँ ।

प्रधानमन्त्री— (महाराजके उठते हुये हाथको पुनः पकड़ कर) महाराज ! बुधा कोक न करें । इस प्रकार करनेसे हाथ ही हाथ होगी, काम कुछ भी नहीं होनेका ।

(महामन्त्री मन ही मन विचार करके)

‘मैंने महाराजकी हार प्रकाशसे परीक्षा लेकी है, यह अब अपने महीजे ओझके छिपे बासवमें विह्वल हैं, नहीं तो स्वयं नारामहत्ता कर देंगे ।’

(प्रकट रूपमें)

महाराज ! आप कोक न करें । मैं उस समय ज्ञान गया था कि जिस समय महाराजा अपने महीजेके स्वयं छिंके

हुये पत्रको पढ़ेंगे, इस समय इस अवस्थाको प्राप्त होने, महाराजा बारम्बार अपने मित्रों पर अतीतेको सुनते रहेंगे, इस समयमें मैं क्या कहूँगा ? अतः मैंने अविष्यकी होनेवाली बातको सोचकर आपके पत्रों अतीतेको एक सुस्थित स्थानपर छोड़कर और इसके सुनकी सम्पूर्ण व्यवस्था करके, पञ्चाङ्ग एक जगकी हरिणको मार करके उसकी हड्डी दोनों बाँधें और कलेजको इस सुनकी याकीमें रखनी सुन्दर कपड़ेसे ढककर आपके सामने पेश किये हैं, अतः आप सब दुःखी न हों ।

महाराज— (आश्चर्यमें पढ़कर) सम्भव ! आप बड़े ही दूरदर्शी, बुद्धिमान्, अछ मन्त्री हैं । मुझे इस बातकी व्यवस्था भी सम्भावना न थी कि आप इस प्रकार करेंगे ।

आपने बहुत ही अच्छा किया । अच्छा, जहाँ जाकर अति-जीव मेरे पत्रों अतीते ओजको मेरे पास ले जावो ।

महामन्त्री— महाराज ! जैसी आपकी आज्ञा । महा-मन्त्री वरतराज अपने जोड़ेपर सवार होकर किा डली जंगलमें जाते हैं और राजपुत्र ओजको साथमें ले जाकर महाराजा सुपन्न समक्ष उपस्थित होते हैं । महाराजा सुपन्न नेमसे पुष्कित होकर राजकुमार ओजको अपने दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे छिपटा देते हैं और सबके सामने राजकुमार ओजको सिंहासन पर बैठाकर और राज्य ठिकक करवाके 'मा गृध्रा' 'लोभः पापस्य कारणम्' इन दोनों सूक्तोंो उच्चारण करते हुये जंगलमें तब करने वाले जाते हैं ।

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. की

परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सूक्त

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. (M. A.) की परीक्षामें ऋग्वेदके प्रथम मंडलके पहिले ५० सूक्त रखे हैं । हमारा हिंदी अर्थ, भाषार्थ, स्पष्टीकरण आदि नीचे लिखे सूक्तोंका अव कर तैयार है—

	सूक्त	का. स्थ.	सूक्त	का. स्थ.
१ मधुच्छंदा ऋषिके	१२० मंत्र	१) १)	१० कुत्स ऋषिके	२५१ मंत्र १) ॥)
२ मेधातिथि	" १२० "	२) १)	११ श्रित "	११२ " १॥) ॥=)
३ ध्रुवःक्षेप	" १०० "	१) १)	यथांतक ऋग्वेदके प्रथम मंडलके सूक्त हैं ।	
४ हिरण्यस्तप	" ९६ "	१) १)	१२ सेवसन ऋषिके	१९ मंत्र ॥) ॥)
५ कण्व	" १२५ "	२) ॥)	१३ हिरण्यगर्भ	३२० " १) १)
यथांतक ५० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मंडलके हैं ।			१४ नारायण	" ३० " १) १)
६ सव्य ऋषिके	७२ मंत्र	१) १)	१५ हृदस्वति	" ३० " १) १)
७ मोघा	" ८५ "	१) १)	१६ वागमन्त्रुणी ऋषिकाके	८ " १) १)
८ पराजय	" १०५ "	१) १)	१७ विश्वकर्मा ऋषिके	१४ " १) १)
९ गौतम	" २१४ "	२) ॥)	१८ सप्तकषि	" ७ " ॥) ॥)
			१९ वसिष्ठ	" ९४५ " ७) १॥)
			२० वरहृज	" ७७३ " ७) १॥)

ये पुस्तक सब पुस्तक-विक्रेताओंके पास मिलते हैं ।

मन्त्री— स्वाध्यायमंडक, पोस्त— 'स्वाध्यायमंडक (पारवी)' पारवी, जि. सूर

नूतन वर्षकी मंगल कामना

[लेखक— प्र. श्री सुरेश्वर मिश्रावाचस्पति, मदन (गुजरात)]

आज एक नव संवत्सरी बहरी आरतका ही नहीं बरिह
दुनियाके तरबिस्तकी, वैश्वानिकी और सभी जगजाय-
कीका सहाय युग-प्रस हो गया है। विविध समस्याएं इस
प्रसके साथ लगी हुई हैं और हो रही हैं।

दूरदृष्टी सहर्षि दयानंदने अपनी जगत्त योगविद्याके
बलसे इस भावी चित्रको देखा लिया था, जिसकी वजहसे
आजसे कई वर्ष पूर्व सं. १९३२ से इस दिशामें उम्होंने
हजारा कर दिया था कि, अब पाषाणके जड़ देवोंको प्राण
विहीन प्रतिमाओंकी पूजा लौनासे कुछ भी फलीभूत
न होगा। ज्ञान हतनी लशसे ऐसे धर्मको गंगाके
अस्त्रमें बहाके मानवताको मंदिरोंमें प्रस्थापित करना होगा।
प्राणी और प्राणवानोंकी प्रतिष्ठा-सेवा करना सीख लेना
और सुतकोंके पथेष्ट सदगुणोंका प्रहण करना होगा।

इस कटु-साथ सुनके लोग उनके उपर घुँके, कंकर फेंके,
परपर फेंके, धूल और रेत डबाके धूलधूपसि किये, अप-
कष्टों और अश्लीलताकी वर्ष की, लाठी तलवार लकाई,
जहरीला तोप फेंका, अस्त्रों फेंका और आखिर जहर हेमेमें
भी न दिखकियाये। फिर भी निर्मलतासे आत्म्य यही
सुख सुख उनके जीवनसे लुनाई देता रहा कि जब दग-
बाबाको रक्तता-रुद्ध जिन्दगीके सेवा-सम्मान करना सीखे।
निर्मल और नम्रतासे यही बात बारबार उम्होंने अपने लेख
प्रबन्धनोंमें कही।

अनसंख्या अगस्तमें जब बर रही हो और अनसंख्य चेतन
और प्राणवान् प्रतिमाएं पृथ्वीपटको ठाठास भर रही हों, तब
सुतकोंकी मूर्तियोंका सर्जन कर करके कीमती महलों और
मकानोंको उनके किये रोके रखना क्या कोई बुद्धिमानोंका
काम है। ऐसी अचेतनोंकी सेवामें कगे रहनेसे और चेतनोंकी
उपेक्षासे मानवताकी अपनति ही होगी कि दूसरा कुछ ?
योंकि कुनोके बन्धे जैसी जगत्त वेदा होनी ही रहती है।

प्रथम पुत्र बहा होके पुरस्कारमें प्रवेष्ट या कैयें तो

और पिछकी जमातकी झंझटका सवाक बना रहे, यह स्थिति
वास्तविक नहीं है। प्रथम पुत्र भी पिताकी तरह कंधों जमात
की जिम्मेदारी केले पिताको मुक्त करनेमें असमर्थ हों पाया
जाता है। योंकि उसका अपना भी तो संसार बन्धने लगता
ही है। इसी तरह पिता ज्यादासे ज्यादा पकड़में जाता ही
रहता है। यों पिछकी जमातको डिकाने जगामें ही अपनी
जिन्दगी समाप्त होनी है और सीखा सम्मानमें पहुँच
जाता है।

आखिर को कार्य करनेको संसारमें जाया था, यह प्रमुखा
उपकारी धर्म अपने अविश्वसित दशामें ही कोडके स्वधाम
सिंघार जाना पड़ता है। यों अनुभव बच्चोंको पैदा करके
उनका पाठन-पोषणके सिंघार उपादा कुछ भी नहीं कर
सकता। परिणाम स्वल्प प्रजा अण्ड संस्कारोंसे संघित
रहती है और रह रही है। उनका नैतिक स्तर नीचा आ
रहा है। लक्ष्य उपदेश उनके भिन्नता दुर्लभ होना आ रहा
है। आजकल तो सुतकोंकी मूर्तियाँ देखना दुर्लभ (?)
करना कहा जाता है और उसमें ही धर्मकी हित्थि हो
रही है। अक्षय्य, मनन और योग छूटता आ रहा है।
लेखक मूर्तियों मनोरंजन करना प्रजाके पक्षे पड़ा हुआ है फिर
धर्मका प्रभाव युवको और आधुनिक नयी प्रजातमें कैसे
जमेगा ?

अब नई प्रजाका नैतिक स्तर उठाके उनके मनको उपर
उठाके अरविन्दकी परिभाषामें अविमानसमें (अविमानस-
में) केजाना हो तो बहुत संतति के अनिष्टसे जनताको संघेष्ट
करके कृत्रिमताको युक्त संघमकी परंपराको अपनाता होगा।
पाश्चात्य ढंगसे संतति नियमन करवाके आहाचारमें दैहिक
देनेवाकी सरकारी शक्ति-नीतिको भी साथ साथ लककार-
ना ही होगा।

देसा होगा तभी अरविन्दकी ' फिलॉसोफी ' (तरब-
ज्ञान) दबम होगा। तभी दयानंदका दीशरकी दिव
जहीर रोके, दिया हुआ वेदोंका- ' वैदिक-धर्म ' संसारमें

प्रसारित हो सकेगा। तब और तभी गांधी-विरोधवादी रामराय और सर्वोदयवादी विन्ध्यावाणी विषमों विकसित होगी। गांधी-विषम विन्ध्यावाणी महर्षिकी इस टंकोरकी गहनताके अनुभव कर रहे हैं; जिसके परिणाम स्वल्प भी वे कई बार अपने प्रवचनमें जनताको चेतावनी देते हुए कलकारते देखाते जाते हैं कि—

‘ये दुनियाके विवेकी मान्यो। तुम लोग अब युगानुकूल बनो और मूर्तिकी जगह पर मूर्त माने जिम्माकी सेवा करना सीखो।’

इस वास्तविक मूल्यांकनकी स्थापनाके लिये ही तो महर्षिने चारों ओरसे विरोध होते हुए भी कठु सत्य कह सहन करके भी कहा। परन्तु इन्होंने जो कष्ट सहन किये उसका धारावा दशावा भी सहनेकी शक्ति आजके समाज-सुधारकों, सेवकों और विद्वानोंमें जाग्रावे तो अवश्यमेव घोषाला भी कठु सत्य कहनेकी हिम्मत कर सके, कुछ न कुछ स्पष्ट भक्त्यर्थ दे सके। तबतक मनुष्य संसारके हाथोंमें फटपुटकी है, तबतक संसारकी चक्के अनुसार ही बसको चकना पकता है। सुधारका खुर कभी निकासे तो भी बरते बरते बहुत सावधानीसे ही हो सकता है। यदि परिस्थिति हरेक क्षणमें बदली जा रही है।

मतलब कि मनुष्य को कुछ स्वतंत्र होवे तभी स्वतंत्र विचार करके जगत्के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इस लिये संसारके चिकित्सेमें (पकड़में) मानव जितना कम आवे उतना ही अच्छा है। जो कि जबतक देह है तबतक संसारकी पकड़में है ही। फिर भी यह सितने जंकमें स्वतंत्र रह सके बतना लक्षिक अपना मुँह खोल सकता है। इसीलिये तो संसारके विरक्त पुष्टियोंको मानवताके जगद्-उपकारके कर्मोंमें लगाते बहुरूपसे अपने पूर्वज ऋषियोंसे सम्बन्ध धर्मका आयोजन किया है।

परन्तु यह एक मलमल गुल्लकारी इकीकत आज भारतके ही लिये नहीं अपितु दुनियाभरके लिये है कि, बेसे साधु और सम्प्राप्ती नाम संसारमें पैदा ही कम होते हैं। वान-प्रस्थाप्य और संन्यासाध्य नाम करीब लुप्त प्रायः हो गये हैं। आजका मानव सञ्चालनमें जाके जकटा है, बर्होतक प्रायः गृहस्थाश्रमका ही पाठन करता है। बेसे तो गृहस्थ-धर्मका भीगणक इसके निवर्त समय २५ वर्षके पूर्व १८-

२० वर्षकी उमरसे ही हो जाता है। फिर भी ५१ इस्पायन वर्षकी उमरमें भी तममेंसे सुखत नहीं हो पाता। बहुसंति और कुत्रिम संततिनिवसन आज इकतिते मार्गमें महान् आपतका हिमाकष लब्ध कर रहे हैं। इसके तोड़-फोड़को अब तो चकनाचूर करना ही होगा। दिनांक १८-१-६१ को सुधा गुप्तकुलके (गुजरातके) उत्सवमें प्रवचन करते हुए पूज्य म. स्वामी जी ब्रह्मावंदनीने अपनी भोजस्वी वीर वालीमें सबकी निव्यवताके बीचमें जाये वीरोंको और कुमा-रोका कलकारते कहा कि ‘गांधी-उग्रको नभ तो एक आपद् धर्म बना देना होगा।’

उनकी इस भोजस्वी वालीमें लेखकके दिक्में भी चक-वली गया थी और इस ऋषिमार्गमें चक पकनेको पवित्र प्रेरणा दी। इनकी इस मान्यतामें अतिशयोक्तिका दर्शन करें तो भी कमसे कम इतना तथ्य और सत्य तो अवश्य है कि अब संतति उत्पादनमें विवेक और विचारसे काम लेनेका समय आ गया है। भारतकी जनसंख्या आज करीब ४४-४५ करोड़ पर पहुँच रही है। प्रत्यक्ष कि प्रमा-ण्य कि फिर भी पाठक हृन्द् ! बहुसंतिका बचावके लिये यदि आप साक्षोंकी छात्र-वीन करके कुछ अनुसंधान करना चाहेंगे तो, वेद मगवाण् भी इस परिस्थितिक बचाव नहीं करेगा ? यदि आप ‘वैदिक धर्म’ की आज्ञा सुनना चाहते हैं तो क्रियेव् १।१६।३२ संस्कृता प्रमाण यहाँ उपस्थित करते हैं कि—

बहुप्रजा निश्चरति आधिपेक्ष।

संस्कृता यह चरण स्वयं बोध करके कह रहा है कि ‘बहुसंतिवाले दुःखोंको मार्गश्रित करते हैं।’ आजकी प्रत्यक्ष परिस्थिति और अगवाण् वेदकी आज्ञाका विचार-मनन करके अनेक दुःखोंके मुक्तप बहुसंति और कुत्रिम संतति निवसनको तिकाजकी देखर ‘वैदिक धर्म’ अनुसार ऋषियोंका बचावा हुआ ब्रह्मचर्य और संन्यास मार्ग अप-नामोंके तो तममें ध्यानि, समाज और संसार सबका सुख निहित है। तो परिस्थितिकी गंधीरता जानकर सभी संघ-जका मार्ग अपनावे, वही नये वर्षमें प्रयोगम संगठ कामना है।

अग्ने नय सुपथा राये।

धियो यो नः प्रचोदयात्।

सबकी अस्मयति है अगवाण्।

मानव-निर्माणकी वैदिक-योजना !

(लेखक— श्री गुणगंधर्व त्रिवेदी)

भाजका युग योजना— प्रथम युग कहा जा सकता है। इसमें आदिप्रपोंकि कुछ भी तो नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र तथा, प्रत्येक व्यक्तिगत अपनी भौतिक योजनाओंके क्रिया-मयकी ओर अपने रुझन बढ़ा रहा है। इस वर्षीय, पंच-वर्षीय योजनापूर्ण बन रही है। नित नवीन योजना बनता आचार्यनके सामने प्रस्तुत की जा रही है।

भाज हर जगह एक ही माता लगता रहता है कि भाजका आदमी मूला है, उसे रोटी आदि, कपड़ा आदि और इसीकी पूर्तिके लिए वे सारे कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं; पर यहाँ एक ही प्रश्न सामने आता है कि क्या केवल मूल मिटाना ही मानव जीवनका उद्देश्य है? यदि केवल यही मानव जीवनका उद्देश्य हो, तो वे सारे कार्यक्रम श्रेष्ठ हैं। परंतु यदि हम अपने दिमाग पर जरा और देकर सोचें तो हम यही पाएंगे कि उसका जीवनोद्देश्य कुछ और भी है। मानवके इस सुन्दर सरीसरे पीछे एक सुन्दरतम तत्व और भी छिपा हुआ है, जिसे हम सब 'आत्मा' नामसे संबोधित करते हैं। हमारे सामने प्रकृति देवीका विद्याका साम्राज्य बिखरा हुआ है, क्या यही सब कुछ है? नहीं। उसके पीछे भी एक महानतम तत्व निवासक है जिसे 'परमात्मा' के नामसे हम सभी पहचानते हैं।

यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो भाज जो भी प्रगति हो रही है, वह एकान्ती है, उसका दृष्टिबिन्दु शरीर और प्रकृतिके भागे जाता ही नहीं है। भौतिकताका निरन्तर विकास ही भाजका जीवनोद्देश्य बनता जा रहा है। एक समय था, हमारा राष्ट्र 'आर्यगुप्त' राष्ट्र था और वह सारे संसारको 'चरित्र' की शिक्षा देता था। सारे विश्वकी ओर उस समय सारलकी ओर ही कर्णी रहती थी। कारण

था, भारतके अधिपुत्रोंका चारित्रिकस्तर अत्यन्त उच्च था। ऐसी चारित्रिकस्तरासे प्रसन्न होकर ही तो महर्षि मनुने उद्घोष किया था— 'पृथ्वीके समस्त मनुष्य भारतके अधि-पति 'चरित्र' की शिक्षा प्राप्त करें।' x

पर युगोंकी आबिधोंमें हमारे स्वर्णिम अतीतका वह सुनहरा युग उड गया। संसारों और कुम्हडारोंके दृष्टान्तोंमें भाज जहाँ ला लडा किया है, वहाँ ही केवल दानवताका अट्टहास, जो पक्षपक्षमें मानव और मानवताको रह रह कर खुनोशी दे रहा है। ... और ब्रह्म मानवता दृष्टान्तसे चिरी नावकी मोति ही इंचर डचरके चपटे छातो हुई भटक रही है। उसने अपनी सारी मानवीय गुणोंकी अमूल्य सम्पत्ति खो दी है। फलस्वरूप पग पग पर कामकुता, बदकीलता और नास्तिकताके मग्न मूक हो रहे हैं। मानव-चरित्र पग पग पर कुचका जा रहा है। जीवनमें कलह, अभाव और परेकानिधेनि डेरे डाल दिये हैं, फिर भी मानव अपने आपको बहकेले अधिक सुखी मनुभव कर रहा है।

इंचर सार्वजनिक क्षेत्रमें भी यही स्थिति है। देशकी गिरवी हुई नैतिक कस्तुरीका भाज हमें अनुभव होते ही कक्षा की आगो है। विश्वके बड़े बड़े विचारक, नेता, विद्वान्, संत और राजनीतिज्ञ बोधना कर चुके हैं, कि इस समय विश्वको सबसे बड़ा खतरा है, तो वह मानवकी व्यक्तिगत नैतिकताके पतनका। सच्ची मनुष्यता, आर्यकी अद्वितीय चरित्र भाजकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। देश विदेशको मिश्रितवाली सबके, विद्यालयों को हृदय, विद्यालय भाव, बड़े बड़े कल कारखानों और अनेकानेक अन्य व्यवसायोंका निर्माण अहर्निश हो रहा है। राष्ट्रकी भौतिक बलवर्धनी योजनाएं नित नवीन रूपसे जनताके समक्ष आ रही हैं, पर भाजकी

x एतद्देश्य प्रयत्नस्य सफासाधप्रक्रमः । एवं एवं चरित्रं शिक्षित् प्रविष्टा सर्वसमायाः । मनुस्मृतियि

सबसे बड़ी आवश्यकताकी पूर्ति हेतु कोई भी योजना हमारे समक्ष नहीं है। सबसे मानव निर्माण राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु सच पूछा जाए तो आज किसी भी नेताको आवश्यक कहाँ है ?

भौतिक दृष्टि निरन्तर होरही है। किन्तु नैतिक पक्ष तो इससे भी तीव्रतर गतिसे बढ़ता जाकर सुरक्षाके मुक्त की तरह बढ़कर हमारी मानवताको ज्ञा जानेकी ठेवारीमें है। राष्ट्रसंघके अन्तर्भवन तो बन गए, बन रहे हैं और बनते रहेंगे, किन्तु उनमें बैठकर पुनः 'बसुधैव कुटुम्बकम्' का व्यवसाय करनेवाका, विधेयमका सचवा जादूय बनने-वाका, चरित्रवात् विधेयवागमिक आज विच्छाहूँ ही नहीं पक रहा है। अतः हम अन्तर्भवन की भौतिक दृष्टिकी योजनाएं भी चढाते रहें, पर नैतिक स्तरको ऊंचा उठाने, व्यक्ति चरित्र निर्माणकी ओर भी ध्यान दें। यह आजकी सर्वोपरि आवश्यकता है, जिसकी उपेक्षाके कारण ही हम आज दुःखी हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अन्तर्भवन की बनें, चाहे वह कोई भी पद हो, पर इससे पूर्व हम मानवीय सद्गुणोंसे सम्पन्न 'मानव' अवस्थामें ही बनें।

आज प्राकृतिक प्रवृत्तियोंका सागर जनमनमें विकोर के रहा है, राग-द्वेष, छल-कपट, हम्स, पाण्ड, मद्र, मरसर, ईर्ष्या, अहंकारके पञ्च आज हमारे अंतःकरणोंमें छिपे हुए हैं। पग पग पर आज स्वार्थपरायणता बढ़ती जा रही है। बेईमानी, धोखाबाजी और निष्पक्षता बाजार आज गर्म है। ऐसे किस्से शिक्षितोंकी आज कमी नहीं है, परन्तु सही अर्थोंमें ईमानदारीके गुणोंसे सम्पन्न मानव व्यवस्था की हूँ के नहीं मिलता, तो दृष्टापूर्वक कह आर चरितार्थ कर सके कि मैं पूर्णतः ईमानदार हूँ। आप वहाँ यह पूछें कि आखिर इस सभी चौड़ी भूमिकासे आपका तात्पर्य क्या है।

तो माहृषे सुनिद, वेद सगवान् कितनी पवित्रता भरा सन्देश सुना रहे हैं:- 'मनुष्य बनकर दिव्य जीवनका प्रवर्तन कर।' ॐ आज हमें इसी सन्देशको जन मनमें सही स्वरूपमें उठानेकी आवश्यकता है। हमारे मेवाकी अधिबोकी योजनाएं भौतिक नहीं थीं। वे भौतिक विकास के विरोधी भी नहीं रहे हैं, परन्तु आजकी तरह वे इसे

जीवनका अंतिम कदम नहीं मानते थे। उनका कदम तो था आध्यात्मिकताके पथ पर अग्रसर होकर जन मनमें सच्ची मानवताका विकास करना और उनका प्रत्येक कदम इसी कदमकी ओर बढ़ता था।

हमारे दूरदर्शी अधिबोधियोंने मानव निर्माणकी योजना बनाई थी। सबसे मानवका निर्माण किस तरहसे किया जा सकता है, इस विज्ञानको वे पूर्णरूपेण जानते थे। उनी तो महर्षि ब्रह्मिष्ठने कैकेयीसे स्पष्ट कष्टोंमें कह दिया था- 'मेरे अरतका निर्माण किया है, मैंने इसे बचार्थतः सम-सत्ता हूँ, वह कदापि ऐसे नीच विचारोंका अनुसरण नहीं करेगा। उसके जीवनमें त्याग है, तपस्वा है, कर्मयोगके परि-पाकनकी दृढता मानवा है।' क्या आप और हम इसी नीच विचारोंका अरी बाध अपने पुत्रके संबंधमें भी कह सकते हैं ? आपका उत्तर 'नहीं' होगा। सच तो यह है कि हमारे अधिबोधोंको अपनी उस निर्माण पद्धति पर पूर्णतः विश्वास था।

योगीश्वर कृष्ण किसी भी कठिन कामको करनेके लिए जनसह प्रयुक्तको कह दिया करते थे। एकबार अर्जुनने इनके समक्ष अपनी संका उपस्थित करते हुए पूछ लिया- 'आपको वह कैसे निभास है कि आपका प्रयुक्त इस कठिन कार्यको कर ही केगा, इससे जरा भी विचकित नहीं होगा ?

कृष्ण सुस्फुरकर बोले- 'अर्जुन ! मैंने अधिबोध-पद्धतिसे उसका निर्माण किया है, इसीलिए मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वह प्रत्येक अन्यायक परिस्थितिमें भी निजय पामेकी योग्यता रखता है।'

मेवाकी महर्षियों द्वारा आदिष्कृत वह मानव निर्माणकी पद्धति क्या थी ? उसका स्वरूप क्या था ? किस प्रकार वे ऊँच जीवनको महामानवके स्वरूपमें बदल दिया करते थे ? वे प्रश हमारे दिमागमें सहज ही आधुने तो गन्तुवर। वह प्रक्रिया 'संस्कार-पद्धति' थी। प्रत्येक मानवको वे संस्कारोंसे संस्कारित करते थे। संस्कारों द्वारा ही मानवके चारुतिक जीवनका निर्माण होता था।

संस्कार क्या है ?

संस्कार कितने कदमें हैं, यह समझनेके लिए हमें संस्कार

मानव-निर्माणकी वैदिक-बौद्धता

जन्म पर गहनतासे विचार करना अनिवार्य होगा, एवं इसके छाविदिक अर्थ पर भी ध्यान देना होगा।

संस्कार शब्दकी ध्रुवपाति संस्कृतकी समर्थक 'कुन्' वातुसे 'बन्' प्रत्यय करके की गई है। जिसका स्वतन्त्र रूप प्रकाश है, (सम्+ङङ्+बन् = संस्कार) इस शब्दकी प्रयोग की भारतीय वाङ्मयमें अनेक अर्थोंमें किया गया है।

डा. राजबन्दी पाण्डेयके अनुसार + 'संस्कार' शब्दका दूसरी भाषामें पञ्चासत्य अनुसार करना समझना है। अमेरिकी 'सिरीमनी' (Ceremony) और फ्रेडरिक 'सरीमोनिया' (Carimonia) जन्ममें संस्कार शब्दका अर्थ स्पष्ट करनेकी क्षमता नहीं है। इसकी अवस्था 'सिरीमनी' शब्दका प्रयोग संस्कृत 'कर्म' अथवा सामान्य रूपसे धार्मिक क्रियाओंके लिए अधिक उपयुक्त है। संस्कारका अभिप्राय गिरी बाह्य धार्मिक क्रियाओं, अनुष्ठासित अनुष्ठान, स्वयं आदर्श, कोरा कर्मकाण्ड, राज्य द्वारा निर्दिष्ट चरनों, औपचारिकताओं तथा अनुष्ठासित व्यवहारसे नहीं है।

जैसा कि साधारणतः समझा जाता है और न उसका अभिप्राय इन विधि विधानों तथा कर्मकाण्डसे ही है, जिससे हम विधिका स्वरूप, धार्मिक कृत्य अथवा अनुष्ठानके लिए आवश्यक अथवा सामान्य क्रिया अथवा किसी चर्चके विशिष्ट चरकोंके अर्थ केते हैं। संस्कार शब्दका अधिक उपयुक्त पर्याय अमेरिकी सेक्रामेंट शब्द है, जिसका अर्थ है 'धार्मिक विधि विधान' अथवा क्रम जो आन्तरिक तथा आत्मिक सीढ़िका बाह्य तथा हृदय प्रतीक माना जाता है, जिसका व्यवहार प्रायः प्राक् सुधारकाकीन पात्रात्य तथा

रोमान कैथोलिक चर्च पवित्राया, प्रभुति (कन्फर्मेशन), सुधारिक, वत (वीवाण्ड), अन्वयजन (एस्ट्रीम अन्वयन), आदिवा तथा विवाहके साथ कृत्योंके लिए करते थे। किसी चर्चन अथवा प्रतिभाकी पुष्टि, रहस्यपूर्ण सहस्यकी वस्तु, पवित्र प्रभाव तथा प्रतीक की 'सेक्रामेंट' शब्दका अर्थ है।

भारतीय वाङ्मयमें भी 'संस्कार' शब्दके कई अर्थ मिलते हैं। शीर्षातक १ यज्ञाङ्गमृत पुरोडाश आदिकी विधि-वत् सुविधै संस्कारका आशय समझते हैं। इसी प्रकारसे कर्तव्य वेदगुणी लोग २ कीचपर पारोरिक क्रियाओंके विस्था आरोपको संस्कार मानते हैं। वैवाहिक आर्थोको स्पष्ट करनेकी आरम्भप्रवृत्ति परक धार्मिको संस्कार मानते हैं। जिनकी चौकीत गुणोंके अन्तर्गत परिगणना की जाती है।

संस्कृत वाङ्मयमें संस्कार शब्दका प्रयोग अनेक प्रकारके नामों और अर्थोंके निर्वर्तनमें किया गया है। शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण ३, सौजन्य, पूर्णता, स्वाकायसम्पन्नित सुविधि ४, संस्करण-परिष्करण ५, क्षोमा, आभूषण ६, प्रभाव, स्वतन्त्र, क्रिया, स्वभाव, काय ७, स्वरणशक्ति तथा स्वरणक्षयित पर पक्षेवाका प्रभाव ८, सुविधि क्रिया, धार्मिक विधि-विधान ९, अभिप्रेत, विचार, भावना, धारण कार्यका परिणाम १०, क्रियाकी विशेषता आदि अर्थोंमें संस्कार शब्दका प्रयोग हुआ है।

अब हम व्यावहारिक दृष्टिकोणसे इसपर विचार करें कि संस्कार हैं क्या? और इसमें ऊपर हमका प्रभाव किस प्रकार पड़ सकता है, और पड़ता था। कर्म मानव मात्रका भाग होता है। प्रत्येक प्राणी हर हर एक कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है, इसी तारतम्यमें वह सोचता,

+ हिन्दू संस्कार (बौद्धका अथवा बाराणसी) पृ. ३०

१ प्रोक्षणादिजन्मसंस्कारो बह्मणाङ्ग-पुरोडाशेतिविधि इत्यधर्मः। -वाचस्पत्य बृहद्विधान, ५ पृष्ठ ५१८८

२ स्नानाचमनादिजन्माः संस्कारा देहे वसन्तमात्रानि तद्विधानानि जीवे कल्पन्ते। -यही

३ निर्गमसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चके सुवराज शब्दभाक् - रघुवंश ३१५

४ संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तथा स वृत्तञ्च विमुचितम्। कुमारसंभव ११२८

५ प्रयुक्तसंस्कार ह्यधिकं बभौ। -रघुवंश ३१८

६ स्वभावसुगुणं बभूव न संस्कारमयेक्षते। -शाकुन्तल ७३३

७ यज्ञमे भाजते कश्चः संस्कारो नाम्नाय नवेत्। -हितोपदेश ११८

८ संस्कारजन्मं ज्ञानं स्मृतिः। -लक्ष्मण

९ कार्यः क्षरीर-संस्कारः पावनः प्रेक्ष वेद च। -म. स्मृ. २१२६

१० फकाप्रमेयाः प्राग्भाः संस्काराः प्राक्चनान् इव। -रघुवंश ११२०

विचारका, थोड़ा और राय भी देता ही रहता है और बड़ी विचारोंके सम्पन्नको वह किया रूप भी देता है। इस विचारमकताका फल भी कार्यके करनेवालोंको मिलता है, जो बाह्य और आंतरिक दो प्रकारसे गिना जा सकता है, इसे ही हम स्थूल और सूक्ष्म भी कह सकते हैं।

उदाहरणार्थ, किसीने किसी व्यक्ति विशेषको एक सम्पन्न मार दिया, उसका बाह्य फल तो वह हुआ कि उस व्यक्ति के थोटे लगी, उसका गांव काका हो गया, उसने कोचमें आकर चांदा मारनेवालोंको गांठियाँ दीं, यदि यह महार मजदूरम हुआ तो जिसके धन्य हो गया, उसने जो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदर्श किया। इसी घटनाका आन्तरिक प्रभाव यह हुआ कि उसके हृदयमें द्वेष आबनामे लभ्य हो गया। कोचने अपनी जंते जमा कीं। जब कभी भी वह घटना उसको याद आयेगी वह संस्कार जाग्रत हो जायगा और उसे कोच भावना, द्वेषकी दृष्टि आदि सुरक्षित भनक बनेगी। फलस्वरूप उसके आन्तरिक धनु जाग्रत हो गए।

हमारे मेधावी महर्षिगण किसी भी घटनाके बाह्य परिणामोंसे विनियत नहीं थे, वे तो उसके सूक्ष्म एवं आन्तरिक परिणामोंसे चलाते थे, जो उनके भीतर संस्कारके स्वरूपमें बैठ गया है।

संस्कारको हमारे कर्मोंका ही सूक्ष्मतम स्वरूप कहें तो कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह है भी हमारे कर्मोंका सूक्ष्म रूप ही, बीच रूपसे वह चित्त पट्टी पर बना ही रहता है। गीतामें योगीश्वरजी की कृष्णसे संस्कारोंके महत्व का सूक्ष्म निर्देश करते हुए एक सुश्रु बात कही है कि जो जानासिसे अपने संस्कारात्मक कर्मोंको जला दे वही पण्डित है। जबतक हम इन संस्कारात्मक गति विधियोंसे अपने आपको मुक्त नहीं कर लेते, तबतक मोक्ष या सुखिकी बात तो दूर रही, व्यावहारिक जीवनमें भी हम पूर्ण रूपेण सफलताका वजन नहीं कर पायेंगे। हमारे कर्मके अनुसार हमारी भावनाएं बनती हैं, जो सूक्ष्मतम रूपसे हमारे अन्तर जनतमें छा जाती हैं, जिन्हें प्रायः नामक मनोवैज्ञानिकसे मानसिक प्रतिक्रिया भी माना कहा है। कर्मफलकी यही विवेचना यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। जो चिन्तनीय है—

देखिए, हम जोखन करते हैं, उसके हमारी मूल जो कमी होती है, वह बाँव हो जाती है। किन्तु यही जोखन रख बनकर मीस, मज्जा, चना, अरिच और धीरे धीरे बनकर सूक्ष्म रूपमें हमारे खरीरके काम जाता है। यदि एक वर्ष पक्का हम उस जोखनसे लगवा करकेका विचार करें तो वह धीरे धीरे बनता है, हमें उसीसे लगवा पड़ेगा, भवना उसकी जोखन द्वारा प्रदत्त बात चित्त कफ आदि लक्ष्णोंसे हमें विचरना पड़ेगा।

इसी कर्ममें एक उदाहरण और भी देखिए, जो मनुष्यको एक रूपका बनता है। जो स्वयंको देर कितना बड़ा होता है, वजन भी काफी होता है, किन्तु उन्हीं की स्वयंका सूक्ष्मरूप सौ स्वयंका एक मोट होता है। यदि ही स्वयंके कलदाह इच्छते हैं तो वजन अधिक होगा, यदि उन्हींको एक एक लंबे पैरोंसे लिफ्टोंमें प्रवेश करें, तो वजन और भी अधिक होगा। किन्तु उन्हीं लिफ्टोंका सूक्ष्मरूप सौका मोट है, जिसमें कोई खान वजन नहीं रहता है।

यही स्वयंका हमारे कर्मोंकी भी होती है। जनेकानेक कर्म जो हम मिलपति जाते या मनजानेमें करते ही रहते हैं, संस्कार बनकर सूक्ष्मरूपमें बनकर पके रहते हैं। किसी भी कर्मके संस्कारमें परिचित हो जानेपर हमें उन सफा अलग कर्मोंसे नहीं, वरन् उन्हीं संस्कारोंसे टकरा लेना पड़ती है, जो इस कर्मके करनेसे प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे अन्तः जाग्रतमें बन गए हैं और प्रतिक्रिया बनते ही जा रहे हैं। यदि कोई चोरी करता है, चाहे वह एक थैलीकी हो, चाहे कार्गोकी संप्रतिष्ठी, पर उसकी, जिसने चोरी की है, चित्त पट्टीपर चोरीका संस्कार बाँकत हो ही जायगा। फिर यही संस्कार प्रेरित करता चाकर धीरे धीरे प्रवृत्ति बन जायगी और हम वैसा ही कार्य करते रह जायेंगे। एक प्राचीन कहावत है 'वही भादव भरीसे जाती है।' यथाच जो भादव पक जाती है वह मरनेपर ही समाप्त होगी। यह सब संस्कारोंकी ही तो बात है।

इस प्रकार यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो संस्कारोंका अभिभावक आदिकी धार्मिक विधानों और व्यक्तिके वैदिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तनके द्विष्ट किये जानेवाले अनुष्ठानोंमेंसे संस्कार ही प्रधान हैं। इनके स्वरूप, विचार प्रयोजन आदिके बारेसे हम आलोचनात्मक प्रवृत्तिसे आगे विचार करेंगे।

रोगसे रक्षा और हवनयज्ञ

[युक्त केसक—एच. श्री दा० कुम्भनलालजी भासिहोत्री एम. बी., एम्. आर. ए. एच. (कंदन)

मेडिकल आफिसर डी. बी. सेनेडोरियम]

—मनुष्याक—रवीन्द्र भासिहोत्री, एम. ए.

पदार्थ बिघाटे वह बात सिद्ध हो चुकी है कि जिससे प्राकृतिक पदार्थ हैं, उनका सूक्ष्मसे सूक्ष्म परमाणु हर समय गतिशील रहता है, यद्यपि प्रत्यक्षमें ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता। दीवार, छत, मेज, कुर्सी, लेखनी, मसिपान आदि यद्यपि आपकी गतिगुण दिखाई देती हैं पर इनका प्रत्येक परमाणु गतिमान है। और यह गति भी ऊट-पटौंग नहीं, नियम-बद्ध होती है। प्रत्येक परमाणु एकसी गति नहीं रखता, किन्तु किन्हीं परमाणुओंकी गति समान होती है और किन्हींकी एक दूसरेके प्रतिकूल। प्रकृतिका यह नियम है कि दो समान वस्तुएँ परस्पर एक दूसरेको अपनी ओर खींचती हैं और विरुद्ध वस्तुएँ एक दूसरेको इटाती हैं। अतः जिन वस्तुओंके परमाणु एकसी गति करते हैं उनमें परस्पर आकर्षण होता है और विरुद्ध गतिवालोंमें अपकर्षण। आपने प्रायः देखा होगा कि एक कक्षामें कई बिचापों पड़ेते हैं। उनमेंसे दोमें विशेष मिश्रता हो जाती है जब कि दूसरोंमें बैली नहीं हो पाती। एक समामें एक ही करेन्सकी पूर्णिके लिए कई मनुष्य समासक बनते हैं। उनमेंसे दोकी बहिष्क मेत्री हो जाती है और शेषमें बैली नहीं होती, यद्यपि संबंध एकसा ही रहता है। एक पति-पत्नी परस्पर एक दूसरे पर प्राण मिठावर करनेको उद्यत रहते हैं जब कि दूसरे इसी संबंधवाक एक दूसरेसे बात करनेमें भी घृणा करते हैं। यह सब कुछ भी इसी नियमके आधार पर होता है जिसको चार्मिक रणिके पिछले संस्कार भी कहा करते हैं। इतिहासमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें अल्प के अपरिचित दिता-पुत्र एक दूसरेसे मिले, तो दोनोंमें बिना जाने ही प्रेम डमकने लगा। इन सब बातोंमें नियम

यही है कि एकही गति रखनेवाके परमाणुवाके क्षरीरोंमें परस्पर मैत्री एवं आकर्षण होता है और विरुद्धवालोंमें अपकर्षण एवं घृणा।

यही हाल मनुष्य-क्षरीरके रोग विषयमें भी है। मित्र-मित्र मनुष्योंके क्षरीरके परमाणु मित्र-मित्र रीतिसे गति करते हैं। जिन वस्तुओंके परमाणु जिन मनुष्यके क्षरीरके परमाणुओंके समान गति करते हैं, उन वस्तुओंको वह क्षरीर अपनी ओर खींचता है और जो विपरीत होते हैं उनको दूर धटाता है। अतः वायु मंडलमें रोग-कृमि विद्यमान होनेपर भी केवल उस मनुष्यपर रोग-कृमि आक्रमण कर सकते हैं, जिसके क्षरीरके परमाणुओंकी वन कृमियोंके परमाणुओंके समानवाकी गति होती है। या दूसरे शब्दोंमें, जिस मनुष्यमेंके भीतर रोगमाहिणी क्षति विद्यमान होती है। आपने देखा होगा कि तपेदिक, हैजा आदिके रोगीके पास चार मनुष्य असावधानीसे रहते हैं। उनमेंसे एकपर रोगका आक्रमण हो जाता है और तीन पर कुछ कुछ प्रभाव नहीं होता। इसका कारण स्पष्ट है कि जिस पर रोगका आक्रमण हुआ, उसके भीतर रोग-प्राज्ञ व्यक्ति विद्यमान थी या उसके क्षरीरके परमाणुओंकी गति रोगके कृमियोंकी गतिके समान थी, जब कि शेष तीन मनुष्योंकी उनके विपरीत। अतः नियम यह विचारित हुआ, 'वायु मण्डलमें रोगके कृमि विद्यमान होते हुए भी केवल उस मनुष्य पर अपने आक्रमणमें सफल होंगे, जिसके भीतर रोगप्राज्ञ व्यक्ति विद्यमान है।'।

इस व्यक्तिके उत्पन्न होनेके तीन बड़े कारण हैं—

१ पैतृक—जैसे किसी मनुष्यके माता-पिताको क्ष-

रोग, दमा, आठराक आदिका रोग हो, तो यह अस्मिबाध तो नहीं कि अवश्य ही वह मनुष्य जब रोगोंका प्राप्त बने, पर जराभी भी मूकसे वह इन रोगोंका रोगी हो सकता है; जब कि वही मूक किसी अन्य मनुष्य पर ऐसा प्रभाव न कर सकेगी अर्थात् इन रोगोंके कुमि इस मनुष्य पर अपने आक्रमणमें वही सुगमतासे सफल होते ।

१ विचार— इस समय यह विचारते रहना कि कहीं कुछे क्षय रोग तो नहीं हो गया । इस प्रतिदिनके विचारके मासिक दृष्टि निर्वर्ण होकर धीरे-धीरे रोगको निमिषत्र होने योग्य हो जावेगी अर्थात् यह विचार, करते-करते इस क्षरीरके परमाणुओंकी गति इसी रोगके परमाणुओंकीसी होने लगेगी और रोग-कुमि मिश्रते ही वह उन्में आक्रमित कर लेगा ।

२ सृष्टि क्रमके प्रतिकूल अभिव्यक्तिगतासे रहकर अपने आरोग्यके निर्वर्ण बना लेना । जैसे, अधिक रात्रि जागरण, सुषोध्य पश्चात् उठना, अधिक विषय योगमें रूपा रहना, बहुत थिताग्रस्य रहना, शक्तिके अधिक पौष्टिक भोजन करना, बहुत उपवास करना, गंदी हवामें रहना, तम्बाकू, मदिरा आदिका विशेष सेवन, भोज्य, मछली आदि अशुद्धिक बस्तुओंका सेवन करना आदि आदि । ये कारण प्रत्येक मनुष्यके बहुत कुछ अपने हाथमें हैं । चाहे तो वह प्राकृतिक निषमोक्षा पावन करके स्वास्थ्यका सुख उठाएँ और चाहे उनकी अवहेलना कर इन्द्रियोंका दास बन काष्ठरोंका चिक लुटाएँ ।

स्वस्थ मनुष्य कौन है ?

जिस प्रकार हमारे क्षरीरके ऊपर लाखका खोल चढ़ा है उसी प्रकार क्षरीरके भीतरकी ओर सुलापन खालका अन्तर छगा है, जो गड्डेसे लेकर आँतेकि निचके भागतक विशेष रूपके ठर रहता है । जिस मनुष्यकी यह खाल व अन्तर दोनों विशुद्ध ठीक हैं और उन पर कोई खराबा नहीं है, वह स्वस्थ मनुष्य है और उसपर रोगके कुमि कोई हुरा प्रभाव नहीं कर सकते । इस वैज्ञानिक नियमको समझने-वाले बुद्धिमान् चिकित्सक सर्वदा तेज सुलापका निवेध करते हैं, क्योंकि सुलापकी तेज ओषधियों चाहे वह केलेमिक वा मेलेखिया सास्ट हो और चाहे वह धीरे थिया वा अमाक-मोटैकी बनी गोकियाँ हों, आँतेके अन्तरमेंसे धामी धुल-धुल कर कोकन (मछानाव) में पहुँचाती हैं जिससे न केवल

जोते निर्वर्ण हो जाती हैं, नसिदु इसमें सरास होकर कुमिकी प्रवेध करनेका अवसर मिल जाता है । अतः बुद्धिमान् मनुष्य वह है जो अपनी पाचनशक्तिका पूर्णसे विचार रखकर ऐसा अवसर ही न जाने दे, कि सुलापकी आवश्यक्ता पड़े । खान पान, रहन-सहन प्राकृतिक स्थाने पर ऐसा होना कुछ असंभव नहीं है । फिर भी यदि अमाव्यवक कभी अवसर आ ही पड़े, तो भी प्राकृतिक उपचारोंसे ही कोष्ठमहता दूर करनेका यत्न करे । तेज सुलाप बिना अत्यंत आवश्यकताके कभी न ले, चाहे दो-चार दिन यह कष्ट भोगना ही पड़े । अस्तु । यह तो बीचकी बात थी । रोगकुमियोंसे बचनेका पहला साधन तो यह हुआ कि हम स्वस्थ रहते हुए रोगप्राप्ता-शक्ति अपने भीतर न उदपन्न होने दें ।

अब हम कुमिनाशक एक दूसरी शक्तिका वर्णन करते हैं जो हमें रोगके बचा सकती है ।

रोग-संहारक-शक्ति (Immunity)

अब किसी रोगका बीदाशु मनुष्य क्षरीरमें कास वा भोजन द्वारा प्रवेध करता है तो उसकी लूचना मुख्य क्षरीरकी अधपक्ष प्राणसत्ता (Vital force) को होती है और रक्तमें एक प्रकारकी हलचल भी मच जाती है जो उस समय तो हमें अनुभव नहीं होती, पर हमारी प्राणसत्ता मुख्य अपनी सहायक सेना रक्तकोषोंको बाधा देती है कि इन शत्रुओंको मारकर जगा हो वा का जाओ । अतएव रक्तके नेत कम हून कुमियोंको पकड़कर अपनी ओर खींच कर दबा लेते हैं और अपनेमेंसे एक प्रकारका उपाय चापा हुआ रस छोड़ते हैं जिससे कुमियोंको अपनेमें दबम कर जाते हैं । दूसरी ओर कुमि इसी क्षीरग्राके साथ ऐसा कि पहले बचाया वा चुका है, अपनी सन्ततिको बचाते हुए इन पर आक्रमण करते हैं । जिस मनुष्यका शरीर आदि अधिक व्यव नहीं हुआ है उससे रक्तमें इन संभ्रानकर्ता विषाधियोंकी संख्या बहुत अधिक होती है । अब यदि यह ऐनिक कक्षाओंमें जीत जाते हैं तो रोग कुमियोंका नाश हो जाता है और हमें ज्ञात भी नहीं होगा कि हमारे ऊपर किसी रोगका आक्रमण भी हुआ था; किन्तु जब कुमि हूँ संख्यामें आक्रमण करते हैं कि निर्वर्ण क्षरीरके रक्तकोष उनको पराजित नहीं कर सकते, तो कुमियोंका क्षरीरपर अधिकार हो जाता है जो रोग रूपमें प्रकट होता है ।

पाठकोंमेंसे बहुतोंने किसी बधिया बायरकोपकी फ़िल्मोंमें इस स्थानका दृश्य देखा होगा जो व केबल रोचक हो वरन् स्वास्थ्य विषयक ज्ञानको बढानेवाला है। यदि ग्राम निवासी तथा नगर-निवासी भी ओ चन्दा करके नाच, खींग, नौटंकी आदि कराया करते हैं, उस प्रकारके तमाशे कराया करें, तो हमसे मैडे-कुचैक रहनेके स्वभावमें और तम्बाकू, मदिरा आदि पीनेकी छतमें बीज परिवर्तन संभव है।

अस्तु। अरिबी इक शक्ति को इम्युनिटी Immunity कहते हैं, जिसे हम रोग-संहारक शक्ति कह सकते हैं। यह शक्ति हमारे अरिमें कुछ तो जन्मसे ही साथ जाती है और कुछ अरि वधवक साथ-साथ बढती है। हाँ। यदि वायुवायुस्थानों ही इस निबन्ध हो जायें, हमारा भोजन अन्न, विकृत, असंतुलित हो, या हमें पचास मासमें चूच, शुद्ध वायु एवं प्रकाश न मिले और शीतके स्थानमें रहना पड़े तो हमारे अरिमें यह शक्ति बढती नहीं और हम बीज रोगी हो जाते हैं।

अब आपको ज्ञात होगया कि हवी रोग संहारक शक्ति के कारण मिले प्रति रोग-हत्याक असंभव क्रम हमारे अरिमें प्रवेश करने पर भी हमें रोगी नहीं बना सकते।

अधिकृत बातोंको पचानेमें रहते हुए विचार कीजिए कि इम्युनिटी रोग रक्षा कैसे होती है—

(१) जैसा कि अल्पज बत्ता चुके हैं, पदार्थ विभाके यह बात सिद्ध हो चुकी है कि किसी वस्तुका मिलान जमाव नहीं होता, केवल आकार परिवर्तित होजाता है। अतः बन्ध-अग्निमें डाले हुए पदार्थ यह नहीं होते, उनका आकार बदल जाया है। यह भी अल्पज बत्ता चुके हैं कि जग्निमें पककर बरतुर् शुद्ध और अक्षिकाकी हो जाती हैं। बन्ध-अग्नि द्वारा जोषधियोंके परमाणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जो अणुशक्तिके सिद्धान्तके आधारपर अपने पूर्ववत्की अवस्था संरक्ष-गुणा अधिक कायितवाकी हो जाते हैं। अतः जो पदार्थ इम्युनिटी के गुरु बनके सूक्ष्म परमाणु हमारे अरिमें फास द्वारा पहुँच कर अरिभक्त भाग बन गए। अब ये परमाणु स्वास्त्वप्रद परमाणुओंको तो अपनी ओर आकृष्ट करेंगे और रोगके कृमियोंको दूर भगावेंगे जैसा कि वेद भगवान्ने बताया है—

ओरेम् अ्याके परि मो नमाश्मानं तम्बं कृधि।

बीजुर्वरीयोऽरातीरप जेष्ठास्या कृधि। अथर्व. ११२२

(इस सूक्तका देवता इन्द्र है।)

अर्थ— हे (इन्द्र) बन्ध ! (अ्याके) अपने कि (या)

हमको (परि) सर्वथा (नम) दू झुका। (तम्बं) हमारे शरीरको (अश्मानम्) पथरसा सुद्ध (कृधि) बना दे। (बीजुः) दू बड़ होकर (अरातीः) विरोधी (जेष्ठासि) दोषोंको (अप) हटाकर (वरीवः) बहुत दूर (मा कृधि) कर दे।

इसका तात्पर्य यही है कि बन्धसे अरि पृष्ट होता है और शीघ्र (रोग कृमि) दूर भागते हैं।

(२) रक्तके खेत कण रोग कीटाणुको अपनेमें फँसाते हैं और वृत्त, कापूर, गूगल आदिका गुण कृमि नाश करनेका है। अतः जब इन औषधियोंके सूक्ष्म परमाणु कोषोंमें विद्यमान हो जायेंगे, तो जहाँ शक्करके परमाणुओंसे उनको रोग कृमि पकड़नेमें सुविधा होगी, वहाँ इन औषधियोंके कृमिनाशक गुणसे रोगकृमि अधिक संख्यामें बीज-मृद हो जायेंगे।

(३) रक्तके कोष अपने उपायवाक रससे कीटाणुओंको इजम करते हैं। प्रकृतिका नियम है कि गर्मीसे उपाय बीज उत्पन्न होता है। वरन् जन्तुमें जिस गुँथे अटेंमें २४ घंटेमें उपाय पैदा होगा; प्रीत्य जन्तुमें ९ घंटेमें ही उपाय हो जायगा। इम्युनिटी गर्मी वायुके साथ जब इन कोषोंके वैदुष्यो तो इनमें उपाय उत्पन्न होनेकी शक्ति अनेकाने अधिक होगी, जिससे वह रोग कीटाणुओंको बीज और सुगमतासे समाप्त कर सकेंगे।

(४) शीतके स्थानपर बाह्यमें Immunity (रोग संहारक शक्ति) कम पैदा होती है, जब कि प्रकाश, वायु, चूर और गर्मीमें अधिक होती है, यह बताया जा चुका है। अब यह प्रश्न ही है कि इम्युनिटी शीत रोगी और प्रकाश तथा गर्मी उत्पन्न होगी। अतः इसके प्रभावसे शरीरमें रोगसंहारक शक्ति अधिक उत्पन्न होगी, जिससे शरीर रोगके आक्रमणोंसे अधिक बलपूर्वक मुकाबला कर सकेगा।

(५) बहुत एवं ऋषिहारे कोषोंमें रोग कीटाणुमारेकी अधिक शक्ति है, ऐसा आकटोका मत है। जिसके वक्रत (गिर) और ऋषिहारे (सिस्की) स्वस्थ हैं, वह सरलतापूर्वक रोगसे मुक्त रह सकेगा। यह साधारण मनुष्य भी जानते हैं कि 'शीतलवाले' स्थानमें जहाँ मैकेरिया अधिक होता है, बहुत व ऋषिहारे पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जब कि जोषजमनुष्य वायुमें वे पड़े रहते हैं। इम्युनिटी बूझिके शीतल रोगी और नापकीय सुप्त वायु अधिक बनेगी, अतः, बहुत और ऋषिहारे की स्वस्थ रहकर रोगसे हमारी रक्षा कर सकेंगे।

X X X

संस्कृत सीखनेका सरलतम उपाय

‘ प्रत्येक राष्ट्रवादीको संस्कृतका अध्ययन करना चाहिए। इससे प्रान्तीय भाषाओंका अध्ययन भी सुगमतर हो सकता है। किसी भी भारतीय बालक और बालिकाको संस्कृत ज्ञानसे रहित नहीं होना चाहिए। ’

—महात्मा गांधी

‘ यदि मुझसे पूछा जाए कि भारतकी सबसे विशाल सम्पत्ति क्या है ? तो मैं निःसंकोच उत्तर दूंगा कि वह सम्पत्ति संस्कृत भाषा और साहित्य एवं उसके भीतर जन्मा सारी पूंजी ही है। वह एक उत्तम उत्तराधिकार है और जब तक वह कायम है तथा हमारे जीवनको कायम किए है, तबतक भारतकी आधारभूत प्रतिमा भी अशुण्ण रहेगी। अतीतकी सम्पत्ति होते हुए भी संस्कृत एक जीवित परम्परा है। ’

—पं. जवाहरलाल नेहरू

‘ हमारी संस्कृतिका खोत इसी संस्कृत भाषासे निकला है। हम जानते हैं कि आज भी हम इस संसारमें इसीके कारण जीवित हैं और अभिव्यमें भी जीवित रहेंगे। ’

—स्व. डॉ. राजेन्द्रप्रसाद

हम महापुरुषोंकी वाणी इस बातकी साक्षी है कि संस्कृतभाषा भारतका सर्वस्व है। आप भी सबे भारतीय हैं अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी विश्वयसे संस्कृतभाषा सीखना चाहेंगे।

क्या कहा ? संस्कृत बहुत कठिन भाषा है। इसका व्याकरण बहुत कठिन है। इसको पढ़ते हुए सिर दुःखने लगता है।

ठीक है, ठीक है, मालूम पड़ता है कि आपने अभीतक ऐसी ही पुस्तकें देखी हैं, जो सिरमें दर्द पैदा कर देती हैं। और आप समझते हैं कि संस्कृतभाषा बहुत कठिन है। मालूम पड़ता है कि आपने अभीतक भी पं. सातबलेकर छत ‘ संस्कृत-पाठ-माला ’ नहीं देखी है।

माहिए, आज आपका इस पुस्तकसे परिचय करायें—

१ इस पुस्तकमें छोटे छोटे और सरल वाक्य हैं।

२ इसमें व्याकरण पर बिस्कुल जोर नहीं दिया गया है।

३ इसमें अनुवाद करनेका ढंग बड़ी सरलतासे बताया गया है।

४ इसमें रामायण और महाभारतकी अनेक कथाओंको सरल संस्कृतके द्वारा बताया गया है। इसलिपि कहानि-बोमें रस लेनेवाले बच्चे भी इस पुस्तकको बड़े चावसे पढ़ सकते हैं।

५ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महापुरुषोंने भी इस पुस्तककी प्रशंसाकी है और उन्होंने अपने वृत्तावस्थामें भी इन पुस्तकोंके द्वारा संस्कृत सीखी थी।

६ जी हाँ, लेखककी यह घोषणा है कि यदि आप रोज एक घण्टा इस पुस्तकका अध्ययन करें, तो आप केवल एक सौ षण्ठोंमें ही इतनी संस्कृत सीख सकते हैं कि आप रामायण और महाभारत सरलतासे समझने लगेंगे।

७ यह पुस्तक अबतक १३ बार छप चुकी है, और हर बार हमें यह पुस्तक ४-५ हजार आपनी पड़ती है। चारों ओरसे इस पुस्तककी मांग आती है। क्या कहा ? इस पुस्तकका एक ही भाग है ? जी नहीं, इस पुस्तकके

१८ भाग हैं। तो तो इनकी कीमत ही बहुत ज्यादा होगी ? जी बिस्कुल नहीं, एक भागकी कीमत सिर्फ ५० न. पं. (डा. ब्य. जलग) है। कदिए, है न पुस्तक बहुत उपयोगी ? तो फिर आज ही एक पत्र डालकर यह पुस्तक मेगवाइए अवश्य ही मेगवाइए। लिखिए—

मंत्री—

पोस्ट— ‘ स्वाध्याय मंडल (पारखी) ’

पारखी [छि. सूरत] (गुजरात)

ऋग्वेद

यजुर्वेद

दै व त — सं हि ता

[चारों वेदोंका देवतानुसार मंत्रसंग्रह]

सम्पादक

म. म. ब्रह्मर्षि पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विद्या-भारतण्ड, साहित्य-वाचस्पति, गीतालंकार

अध्यक्ष- स्वाध्याय-ग्रण्डल

★

स्वाध्याय - म ण्ड ल, फा र डी

सामवेद

अथर्ववेद

प्रकाशक :

वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, बी. ए.,
स्वाध्याय मंडळ,
पोस्ट- ' स्वाध्याय मंडळ (पारधी) '
पारधी [जि. सूरत]

संवत् २०२० : अंक १८४५ : ई. सन् १९९७

मूल्य ३०) रुपये

मुद्रक :

वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, बी. ए.,
भारत-मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडळ,
पोस्ट- ' स्वाध्याय मंडळ (पारधी) '
पारधी [जि. सूरत]

दै व त - संहिता

भूमिका

भारतीय संस्कृतिका मूल स्रोत-वेद

भारतीय संस्कृति विश्वके अन्य देशोंकी संस्कृतिमें सबसे प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है। जिस समय सारा संसार अज्ञानान्धकारसे आवृत था, उस समय भारतकी संस्कृतिका प्रभाव चारों ओर फैल रहा था। उस समयके भारतका चित्रण मनुजीने इस प्रकार किया है—

एतद्देशमस्तस्य सकाशादप्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिखरेन पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

‘पृथिवीके सब मानव इस भारतक्षेत्रपर अपने अपने चरित्रकी शिक्षा केनेके लिए आते थे ।’

इस संस्कृतिमें महर्षियों द्वारा मानवजीवनकी हर तरहकी उन्नतिका मार्ग प्रशस्त किया गया है। आज भी जहाँ अन्य देशोंकी संस्कृतिका पताक नहीं चलता, हमारी भारतीय संस्कृति पूर्णके समान ही सर्वातिशायिनी बनी हुई है। इसका कारण यह है कि इस संस्कृतिका स्रोत ही वेद है। वेद नित्य है, अपरिवर्तनशील है तथा अमूर्त आदिमेंसे सर्वथा रहित है। वेद ही वास्तवमें वह गंगोत्तरी है, जहाँसे भारतीय संस्कृतिकी गंगा प्रवाहित होती है। भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों एक ही हैं। इस संस्कृतिका मूल रूप वेदोंमें ही मिल सकता है।

वेद ईश्वरीय वाणी है, जो सृष्टिके प्रारम्भमें मनुष्योंकी

आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिवैदिक उन्नतिके लिए प्रकट हुई थी। इसमें मानवजीवनके हर पहलुपर विचार किया गया है, या वृ कहना चाहिए कि मानवकी सर्वांगीण उन्नतिका मार्ग इसमें दिखाया है। वेद स्वयं इस बातकी घोषणा करता है—

यथेमां वाचं कल्प्यामीमावदानि जनेभ्यः ।

यजु. २६।९

‘मैं जनोंके हित करनेवाली इस वाणीको बोलता हूँ।’ वेदोंमें मनुष्यकी हर समस्याका समाधान प्रस्तुत है। मनुष्य आत्तिक कल्याणार्थ उसके अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति-का सत्य और सरल मार्ग इन वेदोंमें प्रकाशित किया है। ये वेद अखिल विद्या विज्ञानोंके भण्डार हैं। वैदिकोत्तर सभी साहित्यमें इनका महत्त्व बहुत बड़े पैमानेपर वर्णित है।

वैदिक संस्कृतिकी विशेषता

वैदिक संस्कृतिकी सर्वप्रथम विशेषता है—समन्वयवाद। वह न बिल्कुल अण्यत्तमवादी है और न बिल्कुल भौतिकवादी। उसमें दोनोंका समन्वय है। मानवजीवनके लिए दोनों ही अत्यावश्यक हैं। आजकी पाश्चात्य संस्कृति एकांगी है। वह केवल भौतिक उन्नतिपर ही ज्यादा जोर देती है, अतः इस संस्कृतिका उपासक भौतिकतामें तो बहुत उन्नति कर लेता है, पर आध्यात्मिकतामें पिछड़ा रह जाता है।

ॐ १ एवं अरे अस्य महतो भूतस्य निःशसितम् ।

एतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वांगिरसः ॥ स. जा. १४।१।१।०

२ सः प्रजापतिः आन्तस्तेषामो ब्रह्मैव प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्याम् ॥ श. जा. ६।१।९।८

वेदोंमें दृष्टौकिक और पारलौकिक उन्नतिपर समान जोर दिया है। वैदिकोत्तर स्थितियोंमें धर्मका लक्षण ही बंद किया है कि मनुष्य और निःश्रेयसकी उन्नति सिद्ध करनेवाला ही धर्म है। + वैदिक संस्कृतिमें वे सारे तत्त्व पूर्णमात्रामें मौजूद हैं, जो मनुष्यको आदर्श बना सकते हैं। वैदिक संस्कृतिमें आत्मा और परमात्मामें एक विभक्त रक्खती है। वह विभक्त मनुष्यमें आध्यात्मिकता उत्पन्न करता है। वैदिक संस्कृति प्रकृति और उससे बने भौतिक शरीर-की सत्ताको स्वीकार करती है और इसीलिए शरीर-की भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति के लिए सब प्रकारकी प्राकृतिक उन्नति करनेकी भी प्रेरणा देती है। वेदोंमें आदेश है कि मनुष्य इस संसारमें रहकर उत्तमोत्तम भोग भोगे।

वेदका मनुष्य कहता है—

अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिः

अहं धनानि संजयामि शम्भतः । क्र. १०।४।१

‘मैं धनका सबसे प्रथम स्वामी हूँ, मैंने हमेशा धनोको जीता है।’

और जगह जगह परमात्मसे भी प्रार्थना की गई है कि ‘हे परमात्मन् ! हमें उत्तम उत्तम धनोका स्वामी बनाइये’ ‘हमें गाय, घोड़े और सुवर्ण आदि धन सत्त्वोंकी सन्ध्यामें दीजिए’। इस प्रकार वेदमें भौतिक उन्नति करनेकी भी

बेरना है। यह संसार हमारा घर है, हम इसके स्वामी हैं। हमें कुछ देनेके लिए ही परमात्मने इस संसारका निर्माण किया है। महात्मा बुद्धने इसके विपरीत लोगोंको यह ज्ञान दिया कि ‘संसार क्षणभंगुर है, यह अत्यन्त दुःखमय है, अतः हे मनुष्यो ! यह संसार देख है। इसको छोड़ दो और सन्ध्यासी वा भिक्षुक होकर यहाँ रहो’। पर वेद इसके विपरीत लोगोंको आदेश देता है कि—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः ।

यजु. ४०।२

‘हे मनुष्यो ! इस संसारमें तुम शुभ कर्म करते हुए सौ वर्ष तक आनन्दसे जीवो’। वेदके पुरुष-सूक्तमें तथा गीता-के व्यासहर्षे अध्यायमें यह बात बड़े विस्तारसे समझाई है कि यह विश्व सच्चिदानन्द परमात्माका ही रूप है। आनन्द-मय परमात्मा इसमें सर्वत्र व्याप्त है। उसका व्याप्तस्वरूप पवित्र है—

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते

प्रसृगान्नाणि पर्यैषि विभक्तः । क्र. १।८।१

अतः जो विश्व आनन्दमय परमात्माका रूप है, वह दुःख-मय कैसे हो सकता है ? यह जगत् पंचभूतात्मक है। ये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचभूत भी हमें सुख ही देते हैं। पृथिवी हमें आचार देकर, जल हमारी

३ ‘शास्त्रयोनित्वात्’ वे. सू. १।१।३

महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेकविधास्यानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वायिष्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । नहीरुशब्द शास्त्रस्य ऋग्वेदादितत्त्वज्ञस्य सर्वज्ञ गुणवित्तस्य सर्वज्ञादन्वितः संबोद्धः । ऋग्वेदाद्या-ख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य अग्रयत्नेनैव लीलाम्पायेन पुरुषनिःशासकत्वं यजाम्यहो भूतात् कोने संभवः । (शांकर-भाष्य)

४ न पीरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्— सां. सू. ५।१६

वेद पीरुषेय नहीं, क्योंकि उसका जननेवाला कोई पुरुष नहीं हो सकता।

५ यस्य निःशतित वेदा यो वेद्व्योऽस्तिकं स्यात् ।

निर्ममे तमहं वन्दे विद्याधीर्यं महेश्वरम् ॥ सायण, ऋग्वेदभाष्य—व्यस्ताजना ।

६ अनादिनिधना विद्या वागुत्सृष्टा स्वर्गभुवा ।

वेद शब्देभ्य एवादौ निर्मितोते स ईश्वरः ॥ महाभारत साम्नि क्वं २४।२४—२६

७ तस्माद्यज्ञासर्वदुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

उन्नासि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञसत्त्वाद्नायत ॥ क्र. १०।१०।१

×

×

×

यस्मात्सोऽपातक्षन् यजुर्वसावपाक्षन् ।

सामानि यस्य लोमाभ्ययवीर्यागिरसो मुखम् ॥ अथर्व. १०।१०२०

+ वैशेषिक द. १।२।२

प्राप्त हुआ, अग्नि हमें उष्णता देकर, वायु हमें जीवन वा मांस देकर और आकाश हमें अवकाश देकर सब तरहसे सुख प्रदान करता है। अब ये पाँचों सूत हमें सुख देनेवाले हैं, तो उनसे बना हुआ विश्व हमारे लिए दुःखदायी कैसे हो सकता है ?

अतः यह विश्व मनुष्यों को सुख प्रदान करनेवाला है। पर जब मांस दुर्गन्धिसे अत्यन्त अपेक्ष समझकर हममें सर्वथा क्षित हो जाता है और अप्प्राप्तकी उद्देशा कर देता है, तब यह दुःखी हो जाता है। इसीलिए वेद कहता है—

तेषां त्वत्केन भुञ्जीथाः

मा शुभः कस्य स्विदन्नम् । यजु. ४०।१

“हे मनुष्यो ! हूँ खाँसारिक भोगोंका त्यागभावसे भोग करो ! कभी काष्ठक मत करो। वह सब समझका घन है।” त्वात्माभासे किया हुआ कर्म कर्ताके लिए कभी भी दुःखका कारण नहीं बनता।

इस प्रकार वेदने सूत्रे पक्ष निःश्रेयसपर भी अत्यधिक बल दिया है। अथर्ववेदमें हवींकी मान्यजीवनका अत्यन्त कदम्ब बताया है—

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं
ब्रह्मवैर्चसं मह्यं दन्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

अथर्व. १९/७११

“हे देव ! सुखे आयु, प्राण, प्रजा, पशु, घरा, धन और ब्रह्मतेज ये सब देकर अन्तमें ब्रह्मलोक (मोक्ष) भी प्राप्त कराओ।”

संसार और जीवनका उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्तर विकासका ही नाम अमृतत्व है +। यही निःश्रेयस है x।

वैदिक संस्कृतिकी दूसरी विशेषता है “प्रगतिशीलता”। यह संस्कृति अपने अग्रिमों कभी संकुचित नहीं रही। वेदमें कई ऐसे शब्द हैं, जो वैदिककालमें किसी एक निश्चित अर्थके बोधके थे पर आज उनका अर्थ बहुत विस्तृत हो गया है।

उदाहरणार्थ— “ब्रह्म” शब्दको ही के सकते हैं। वैदिक-कालमें इसका उपयोग देवताओंके लिए किए जानेवाले अग्नि-होमादि कर्मके लिए ही होता था, पर शब्दमें अनेक अग्रिमों

इसका प्रयोग होने लगा। इसी परिवर्तित अर्थको लेकर गीतामें ० वैदिक ब्रह्मोंके साथ साथ ज्ञानब्रह्म, तपोब्रह्म आदि ब्रह्मोंका भी वर्णन है। महर्षि दयानन्दने तो इसको और विस्तृत अर्थमें लेकर अपने आर्योद्देश्यभारतमाहात्म्यमें लिखा है— “सिन्धु-जम्बूद्वार और पदार्थविज्ञान जो कि ज्ञात्के उपकारके लिए किया जाता है, उसको (भी) ब्रह्म कहते हैं।”

इसी प्रकार पहले वेद शब्द केवल क्रय, वस्तु, साम और अथर्व इनको ही कहा जाता था। पर कालान्तर्गते ब्रह्मज्ञ और उपनिषदोंको भी वेद नामसे पुकारा जाने लगा। (भ्रमब्राह्मण्योर्वेद नामधेयम्)

वैदिक संस्कृतिकी तीसरी विशेषता है “असाम्प्रदायिकता”। वेद किसी विशेष जाति, वा सम्प्रदायका धर्म नहीं हैं। उसका प्रकाश परमेश्वरने सम्पूर्ण मानवजातिके दिलोंके लिए किया था। वेदके मंत्रसे भी हमारे कवचकी पुष्टि होती है—

यथेमां वार्षं कत्याणीमावदानि जनेभ्यः ।
ब्रह्म राजन्याभ्यां शूद्राश्च चार्याश्च स्वाय चरण्याश्च ।

यजु. २३।१४

“मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वार्ष और लेवक सभी मनुष्योंके दिलके लिए इस कत्यानी वाणीका—वेदका—उपदेश करता हूँ।”

अस्य सम्प्रदायोंकी तरह वैदिकधर्म कभी यह नहीं कहा कि तुम हमारे धर्ममें दीक्षित हो जाओ, तभी तुम मोक्षपदके अधिकारी हो सकोगे। उसका तो यही कथन है कि कोई भी मनुष्य चाहे वह किसी जाति, सम्प्रदाय वा मतका हो, उत्तम कर्म करके मोक्षपदको प्राप्त कर सकता है। इसीको अथर्वमें इस प्रकार कहा है—

प्रजापतेरात्रुतो ब्रह्मणा वर्मणाहं

कद्वयपस्य उप्योतिषा वर्चसा च ।

जरदधिः कृतवीर्यो विहावाः

सहस्रायुः सुकृतश्रेयसम् ॥ अथर्व. १०।१२०

“मैं प्रजापतिके ज्ञानरूपी कवचसे ढका हुआ तथा सूर्यके तेज और वर्षसे युक्त होकर वृद्धावस्थापर्यन्त क्रियाशील रह कर अनन्तकालक उत्तम कर्म करता रहूँ।”

+ जीवा ज्योतिरसीमाहि । (क. ७।२।२६) ;

यत्रानन्दमात्रं मोक्षमात्रं सुखं प्रसुप्तं जायते ।...तत्र मायुर्व कृषि (क. ९।११३।११)

x भारतीय संस्कृतिका विकास— वैदिकधारा— डॉ. मंगलदेव शास्त्री, पृ. १०

० गीता ४।२५-२०, २१

“ इस प्रकार चिरकालसे विचार संकीर्णता और परस्पर संवर्षकी भावनासे परिपूर्ण सम्प्रदायवाद तदभिभूत दार्शनिक साहित्य और जातिपारितोषिक भेदभावसे जर्जरित भारतीय जनतामें एक ज़ातीयताके नवीन जीवनका संचार करनेके लिए एकमात्र प्रगतिशील तथा असांख्यदायिक वैदिक संस्कृतिके आवरणका ही आश्रय लिया जा सकता है। ” ×

वैदिक संस्कृतिकी चौथी विशेषता है “ समत्वकी भावना। ” वैदिक संस्कृति तो वह गंगा है, जो अज्ञात स्थलसे निकल कर अनेक छोटे-मोटे विचाररूपी नदियोंको अपने अन्तर समेटती हुई लोगोंको शान्ति प्रदान करती है। वैदिक संस्कृतिका मुख्य ध्येय है, लोगोंमें समत्वकी भावना उत्पन्न कर अन्तर्गत शान्ति स्थापित करना।

समत्व भावनासे समाजको संगठित करना ही वेदका एक मात्र लक्ष्य है। जबतक समाजका संघटन नहीं होता, तब तक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विचका उत्कर्ष आकाशगुण्यके समान है। प्रत्येक व्यक्ति समाजका एक आवश्यक अङ्ग है। जिस प्रकार शरीरके अंगोंकी एकामता उत्कृष्ट स्वास्थ्यका लक्षण है, उसी प्रकार समाजके व्यक्तियोंका ऐक्य स्वस्थ समाजका निदर्शक है। ऋग्वेदका पूरा संगठन-सूक्त इस महत्वपूर्ण विचारकी लोगोंके सामने प्रस्तुत करता है—

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनोसि जानताम् ।

देवाः भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

सामां वः आकूतिः समाना हृदयानि वः ।

सामानस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥

अ. १०।१९।१२, ४

“ तुम संगठित होकर चलो, संगठित होकर बोलो और तुम्हारे मन भी परस्पर अनुकूल हों। तुम्हारे संकल्प समान हों, तुम्हारे हृदय समान हों, तुम्हारे मन एक हों। ”

मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ पञ्च. ५।३४

“ मैं सब प्राणियोंकी मित्रकी दृष्टिसे देखू और सब प्राणी मुझे मित्रकी दृष्टिसे देखें । ”

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिन्तसति ॥

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥

यजु. ४०।१०

“ जो सारे प्राणियोंको अपनी आत्माके समान ही देखता है व उन्हीं उसी प्रकार जानता भी है तथा सारे प्राणियोंमें स्वयंको देखता है, वह कभी किसीमें भेदभाव नहीं करता। ”

इसी प्रकार अन्धान्य मन्त्रोंमें भी समत्व-भावनाका उत्तम वर्णन आता है।

इस समत्व-भावनाके होनेपर ही हम अपनी अपनी संकीर्ण सांख्यदायिक भावनाओंकी पृथक् रखके भारतके समस्त महान् ध्यक्षियोंमें, चाहे वे किसी सम्प्रदायके वा जातिके कहे जाते हों, समत्वका, समादरका, अज्ञाता अनुभव करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको उस कैदसे निकालकर खुले असांख्यदायिक वातावरणमें लायें, जिससे उनके उपदेशामृतका लाभ समस्त देशकी ही बर्षों, सारे संसारको हो।

वैदिक संस्कृतिकी पांचवी विशेषता है “ अखिल भारतीय-भावना ”। वेदोंका प्रकाश सर्वप्रथम इसी भारत भूपर हुआ। अतः यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वैदिक संस्कृतिका उद्गमस्थल भी यही है। वेदोंमें अपनी मातृभूमिके प्रति जो उदात्त भावनायें प्रकट की गई हैं, वैसे अन्यत्र तुल्य हैं। अथर्ववेदका पूरा “ पृथिवी-सूक्त ” (१२।१) मातृभूमिके गुणोंको गाता है। वैदिक ऋषियोंका सारा प्रेम इस भारत भूपर उमड़ पड़ा है। वे उच्चस्तरसे बोधना करते हैं—

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ।

× × ×

वयं तुभ्यः बलिहृतः स्याम ।

“ हे मातृभूमि ! तू मेरी माता है, मैं तेरा पुत्र हूँ। अतः मैं सब प्रकारसे तुझे अपनी बलि देनेके लिए तत्पर हूँ । ”

देशकी रक्षा अपने हर पुत्रसे बलिदानकी कामना करती है। मातृभूमिकी दृष्टिमें अमीर-गरीब, उच्च-नीच, काले-गोरे, आस्तिक-नास्तिक सब एक समान हैं। सब उसके पुत्र हैं, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय, जाति या वर्णका हो। यह भारतीय भावना वैदिक संस्कृति द्वारा वैदिक ऋषियोंने लोगोंमें भरनेका प्रयत्न किया। वैदिक संस्कृतिकी अखिल भारतीय भावनाका अभिप्राय यही है कि हम सांख्यदायिक संवर्षकी समस्याका समाधान वैदिक संस्कृतिकी दृष्टिसे कर सकें। उनमें एकता स्थापित कर सकें।

इसी एकता-स्थापनकी दृष्टिसे हमारे पूर्वजोंने तीर्थयात्रा-की कल्पना की थी। संकराचार्यजीने भारतके चारों कोनेपर चार पीठ इसीलिए स्थापित किए थे कि उनके शिष्य भार-

तकी चारों कोनोंसे सुरक्षा कर सकें। प्राचीन साहित्योंमें तीर्थयात्रामें पैदल यात्राका बड़ा महत्व वर्णित है। वह भी इसीलिए कि सब भारतमें एकता स्थापित हो। रामेश्वरमुखे कैलास या जगन्नाथपुरीसे हारिका जानेवाले पदतीर्थयात्रीको पूरा भारत पार करना पड़ता था। इस प्रकार वह अनेक प्रान्तोंके निवासियोंसे अपना सम्पर्क साधकर चलता था। और उनमें आपसमें प्रेम और स्नेह भाव बढ़ता था। इस प्रकार सहज ही एकता स्थापित हो जाती थी। इसको हमारे देशके प्राचीन नेताओंने अच्छी तरह अनुभव किया था। इसी लिए हमारे धार्मिक तीर्थस्थान देशके कोने-कोनेमें नियत किए गए थे। सम्प्रदायोंमें परस्पर समानता और सम्मानकी भावना स्थापित करनेसे, ऐसे जातीय पर्वों और महापुरुषोंकी जयन्तियोंकी स्थापनासे उनमें स्नेह सम्पर्क स्थापित करनेसे ही एकता सिद्ध होसकती है।

वैदिक संस्कृति-परम्परा में वेदकी प्रतिष्ठा

वैदिक संस्कृतिका उद्गम वेदसे ही हुआ है। वही सबसे परम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अन्य सृष्टि आदिकी प्रामाणिकता वेदोंकी अनुकूलतापर ही निर्भर है। यदि वे वचन वेदवचनोंके अनुकूल हैं, तो तो प्रामाणिक हैं अन्यथा नहीं। पर वेदवचनोंकी प्रामाणिकता परखनेके लिए स्वयं वेद ही प्रमाण हैं। ॐ भारतकी सारी परम्परा वेदोंकी अपनी संस्कृतिके उद्गम स्थानके रूपमें देखती है। वेदोत्तर ग्रंथोंमें इन वेदोंका वर्णन बहुत बड़े पैमाने पर किया है। इस विषयमें कतिपय ग्रंथोंके वेद विषयक वचन उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा।

शतपथ ब्राह्मणमें—

‘ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उस महान् पुरुषके निःशासके समान हैं।’

‘उस परमात्माने श्रम और तपके द्वारा त्रयी विद्याको प्रकट किया।’

शतपथ ब्राह्मणके अनुसार वेदोंके सब विद्यायें सत्य हैं—

तद्यत्सत्यं त्रयी सा विद्या । श. ब्रा. १५।१।१८

तैत्तिरीय ब्राह्मणमें—

अयं वै सर्वा विद्याः । तै. ब्रा. ३।१०।१।१४

सारी विद्यायें वेदोंमें हैं।

सब सत्य विद्यायें वेदोंमें निहित हैं।

ऋक्सामे वै सारस्वताबुत्सी । तै. १।१।१।१२

ऋग्वेद और सामवेद सरस्वतीके प्रारंभ हैं। जिस प्रकार झरनेसे पानीकी धारायें निकलकर प्यास और समस्त प्राणियोंकी प्यास बुझाकर उन्हें शान्ति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार वेदसे ज्ञानकी धारायें निकलकर दुःखी मनुष्योंको शान्ति प्रदान करती हैं।

वेद ही उस परमात्माको जाननेके साधन हैं। ‘वेदको न जाननेवाला उस महान्को नहीं जान सकता’ X।

इसी प्रकार उपनिषदोंमें भी वेदविद्याका बड़ा महत्व बताया है। ईशोपनिषद् तो यजुर्वेदका ४० वां अध्याय है, जिसमें अध्यात्मज्ञानका उपदेश बड़े सुन्दर शब्दोंमें दिया है।

मनुस्मृतिके वेदके विषयमें कहा है—

वेदोऽसिंहो धर्ममूलम् (२।६)

सर्वं ज्ञानमयो हि सः (२।७)

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिष्यति ॥

(१२।१७)

वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥

(२।१६६)

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रप्रत्यमाशु गच्छति सान्ध्यः ॥

(२।१६८)

अर्थात् वेद धर्मका मूल है और वह सब ज्ञानोंसे युक्त है। चार वर्ग, तीन लोक, चार आश्रम, भूत, वर्तमान,

ॐ निजशास्त्रभित्तयेः स्वतः प्रामाण्यम्— सां. सू. ५।५१— परमात्माकी निजवाकिसे प्रकट होनेके कारण वेद स्वतः प्रमाण हैं।

।। (१) एवं अरे अस्य महतो भूतस्य निःशसितम् ।

एतद् यदृग्वेदो, यजुर्वेदो सामवेदोऽथर्वीरिरसः ॥ श. ब्रा. १।१।५।१।१०

(२) सः आन्तस्तेपानो बह्वीव प्रथममसृजतं त्रयीमेव विद्याम् । श. ब्रा. ६।१।१।८

+ वेदका राष्ट्रीय गीत— प्रियव्रत वेदवाचस्पति । पृ. ३

X नविदत्स्मिन्पुत्रे वं बृहन्त्यम् । तै. ३।१२।१।७

अभिषेक सब कुछ वेदसे ही सिद्ध होता है। वेदाध्ययन ब्राह्मणका सर्वोच्चतम तप है। जो ब्राह्मण वेदोंको छोड़कर अन्य वेदोत्तर ग्रंथोंके अध्ययनमें प्रेम करता है, वह शीघ्र कुल संहित द्यूत बन जाता है।

वेद शब्द 'विद्-ज्ञाने' चातुसे सिद्ध हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। प्राचीनकालमें इसी अर्थमें वेद शब्दका प्रयोग होता था। पर कालान्तरमें जाकर उसका अर्थ संकुचित हो गया और आपस्तम्ब सूत्रके कालमें केवल मंत्र व ब्राह्मण भागका ही नाम वेद रह गया। और आगे चलकर केवल संहिता या मंत्र भागका ही नाम वेद रह गया। इस मतका पोषण महर्षि दयानन्दने अपने ग्रंथोंमें किया है।

केकोटोवाकिया देशकी भाषामें आज भी विज्ञान या सायन्सको 'वेद' कहते हैं। +

अतिस मतके अनुसार ऋग्, यजु, साम और अथर्व ये चार ही संहिता या वेद हैं।

वेदत्रयी

मनुस्मृति, गीता आदि ग्रंथोंमें त्रयी विद्याका भी उल्लेख है। इसी आधार पर कई लोगोंका यह मत है कि प्रथम ऋग्, यजु और साम ये तीन ही वेद थे और अथर्व बादमें वेदोंमें शामिल किया गया। कतिपय विचारक उसे वेद ही नहीं मानते :-। पर हमारा मत यह है कि जहाँ जहाँ चार वेदोंका उल्लेख है, वहाँ उसका अभिप्राय चार वेद ग्रंथोंसे है और जहाँ त्रयीका उल्लेख है वहाँ उसका अभिप्राय है ऋग्, यजु और साम। मीमांसा सूत्रोंमें इस समस्याका समाधान प्रस्तुत किया है—

ऋग् यजार्थवशेन पादव्यवस्था

गीतिषु सामाख्या

शोषे यजुः शब्दः (मीमांसा दर्शन २।१।३५-३७)

'अथर्वे कारण पादबद्ध व्यवस्थावाले मंत्र ऋक् हैं।

गानक किए जानेवाले मंत्र साम हैं। और बाकी बचा हुआ यजु भाग यजु है।' इस प्रकार अथर्ववेदके मंत्र पादबद्ध

होनेके कारण अथर्ववेदका अन्तर्भाव ऋग्वेदमें ही हो जाता है। अतः वेदोंके मंत्र चार होनेपर भी उनका समावेश (१) ऋग् (ऋग्वेद, अथर्ववेद), (२) यजु (यजुर्वेद) और (३) साम (सामवेद) इन तीनोंमें हो जाता है। इसलिए वेदत्रयी वा वेद चतुष्टयमें मूलतः कोई वेद न होकर केवल द्रष्टा ही वेद है।

ऋग्वेदसंहिता

यह संहिता सबसे बड़ी और प्राचीन है। इससे अधिक प्राचीन ग्रंथ किसी भी पुस्तकालयमें नहीं मिलता। महाभाष्यके अनुसार इस वेदकी इस्क्रीस भाषाओं में ६ पर आज उनमें केवल पांच भाषाओं ही उपलब्ध हैं। आन्की प्रचलित ऋग्वेद संहिता पाश्चात्त भाषासे सम्बन्धित है।

इस संहितामें दस मण्डल हैं। एक मण्डलमें अनेक सूक्तोंका संग्रह है। इस संहिताके मण्डल, सूक्त और मंत्रोंकी ताकिका इस प्रकार है—

मण्डल	सूक्तसंख्या	मंत्रसंख्या
प्रथम मण्डल	१९१	२००६
द्वितीय मण्डल	४३	४२९
तृतीय मण्डल	६२	६१७
चतुर्थ मण्डल	५८	५८९
पंचम मण्डल	८७	७२७
षष्ठ मण्डल	७५	७६५
सप्तम मण्डल	१०४	८७१
अष्टम मण्डल	९२	१६३६
नवम मण्डल	११४	११०८
दशम मण्डल	१९१	१७५४
	१०३७	१०४७२

जिससे स्तुतिकी जाए उसे ऋक् कहते हैं। इस संहितामें प्रत्येक सूक्तके पहले ऋषि, देवता और छन्दका नामोल्लेख है। इनमें 'ऋषि' शब्दके विषयमें विद्वानोंका मतभेद है।

● मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् (आपस्तम्बवज्रपरिभाषा सूत्र ३१)

+ भारतीय संस्कृतिका विकास— डॉ. मंगलदेव शास्त्री, पृ. ५६- फुटनोट २

× त्रयी वै विद्या ऋको यजुषि सामानि— सा. भा. ४।६।७९१

अथ ब्राह्मणसामानम् ... ऋग्यजुः सामब्राह्मणम्— मनु. १।२३

:- न्यायमंजरी— प्रमाण प्रकरण।

६ एकविंशतिषा बाह्वृच्यम्— महाभाष्य पस्पशान्तिक।

६ ऋग्भिः संसन्ति— निरुक्त १३।७

कुछका मत यह है कि ये ऋषि केवल मंत्रद्रष्टा या उन उन मंत्रोंका साक्षात्कार करनेवाले थे, (ऋषयो मंत्र-द्रष्टारः) ७ तथा अन्योका मत है कि ये ऋषि उन उन सूक्तों या मंत्रोंके रचयिता थे। ५ इस विषयमें मतभेद चाहे कुछ हो, पर यह निर्विवाद सत्य है कि हर सूक्तमें ऋषिका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार जिस सूक्तमें जिसकी स्तुति की गई है, वह उस सूक्तका देवता है। और प्रत्येक मंत्र छन्दोंसे नियंत्रित है। इस प्रकार वेदोंमें ऋषि, देवता और छन्द अत्यावश्यक तत्त्व हैं।

यजुर्वेद

यह गद्यभाग है। इसमें आए हुए सभी मंत्रोंको गद्यकी तरहसे बोझा जाता है। महाभाष्यमें इसकी १०१ शाखाओंका उल्लेख मिलता है ७ पर आज केवल इसकी पाँच शाखायें ही उपलब्ध हैं।

इसके शुक्ल और कृष्ण ये दो भेद हैं। माध्यन्दिन और काण्व ये दो शुक्लकी और तैत्तिरीय, मैत्रायणी और कठ ये तीन कृष्ण यजुर्वेदकी संहितायें हैं, इनमें कृष्णको प्राचीन और शुक्लको अर्वाचीन माना जाता है। लोगोंका मत है कि शुक्लमें मंत्र भाग है और कृष्णमें मंत्रोंके साथ-साथ ब्राह्मण भाग भी सम्मिलित होगए है। कृष्ण यजुर्वेदकी शाखाओंका विस्तार प्रायः दक्षिण भारतमें तथा शुक्ल यजुर्वेदका उत्तर भारतमें है। शुक्लमें भी काण्व-संहिताकी अपेक्षा माध्यन्दिन-संहिताका उपादा प्रचार है। प्रायः सारा उत्तर-भारत माध्यन्दिन शाखाकी वाजसनेयी संहिताको प्रामाणिकता प्रदान करता है।

वाजसनेयी संहितामें ४० अध्याय और १९७५ मंत्र या कण्विकार्य हैं।

सामवेद

इसकी अनेक शाखायें हैं। चरणम्यूटमें कहा है—

१ तत्र सामवेदस्य शाखासहस्रमासीत्।

४ राणयणीयाः, सात्यमुज्याः, कालापरः, महाकालापरः, कौथुमाः, लांगलिकाश्चेति।

● ऋषिदर्शनात्। स्तोमान्दर्शनीयमन्त्रवः—निरुक्त २।११

५ यस्य वाक्यं सः ऋषिः—ऋक्सर्वानुक्रमणी १।२।४

७ एकशतमध्वर्युशाखाः—महाभाष्य, पस्पशाग्निह

+ सहस्रवर्मा सामवेदः—महाभाष्य, पस्पशाग्निह

× नवधाथर्वणी वेदः—महाभाष्य, पस्पशाग्निह

कौथुमानां षष्भेदाः भवन्ति—सारायणीयाः, यातरायणीयाः, वैधृताः, प्राचीनाः, तैजसा, आनिष्टकाश्चेति।

महाभाष्यमें भी इसके शाखा सहस्रका उल्लेख है। + 'साम-तर्पण-विधि' में सामवेदकी तेरह शाखायें बताई हैं। उनके नामोंकी गणना भी की है, जो इस प्रकार है—

१ राणाण, २ शाट्यमुन्य, ३ व्यास, ४ नागुरी, ५ औलुण्डी, ६ गौलुण्डी, ७ भानुमान-औपमन्यव, ८ काराटि, ९ मगध गान्य, १० वार्षगन्य, ११ कुथुम, १२ शालिहोत्र और १३ जैमिनी। सामवेदकी इन शाखाओंमें आज केवल राणायणीय, कौथुमी और जैमिनी ये तीन ही उपलब्ध हैं।

इस वेदके पुराणिक और उत्तराधिक दो भाग हैं। और मंत्र कुल मिलाकर १८७५ हैं।

अथर्ववेद

महाभाष्यमें इसकी नौ शाखाओंका उल्लेख है ×। पर आज तीनक और पैलाव ये दो ही संहितायें मिलती हैं और उनमें भी तीनक संहिताका ही आज प्रचलन अधिक है।

अथर्ववेदमें २० काण्ड, ७३० सूक्त और ६००० मंत्र हैं। इनमें १२०० से अधिक मंत्र स्पष्टतः ऋग्वेदके ही हैं। इस वेदके २० वें काण्डके अधिकांश मंत्र ऋग्वेदके ही हैं।

संहिताओंका विषय व क्रम

मन्त्र शब्द स्तुत्यर्थक 'मन्त्र' धातुसे बना है। अतः मन्त्र शब्द यह सिद्ध करता है कि ऋग्वेदमें देवताओंकी स्तुतियाँ हैं। ये देव पृथिवी, अन्तरिक्ष और सूर्य इन तीन स्थानोंमें रहते हैं। इसका मुख्य विषय ज्ञान है।

यजुर्वेदका विषय है कर्म। इसके अध्यायोंका क्रम भी कर्मकाण्डकी क्रियाके अनुसार ही रखा गया है। प्रथम अध्यायसे द्वितीय अध्यायके २८ वें मंत्रतक दर्शपूर्णमास यज्ञका वर्णन है। इसी प्रकार ३८ वें अध्यायतक विभिन्न यज्ञोंके सम्बन्धमें मंत्र विनियोगका उल्लेख है। ३९ वें अध्या-

पमें सबसे अन्तिम यह 'अंशेष्टि' है। पर अन्तके ४० वें अध्यायका सम्बन्ध पहले से होकर ज्ञानसे है।

सामवेदका विषय उपासका है। इसमें गायत्रियों देवताओंके अर्चन करनेकी विधि बताई है।

अथर्ववेदका विषय विज्ञान है। इसमें जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, आदि विषयोंका भरपूर वर्णन है।

ऋग्वेदके अध्ययनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऋग्वेदके प्रथम, नवम और दशम मण्डलको छोड़कर बाकीके मण्डल ऋषिगण संग्रहीत हैं। एक एक मण्डल एक एक ऋषि पर हैं। जैसे सम्पूर्ण द्वितीय मण्डलका ऋषि 'गृत्सामद् भार्गव' है, तीसरेका 'गाथी विश्वामित्र' है और चतुर्थेका 'वामदेव गौतम' है। प्रथम और दशम मण्डलमें अनेक ऋषि हैं। केवल नवम मण्डल ऐसा है, जो देवता पर आधारित है। इस ११४ सूक्तवाले सम्पूर्ण मण्डलका देवता 'पद्मान सोम' है। इसी प्रकार अथर्ववेदमें भी कई काण्ड ऋषिगण और कई देवतागण संग्रहीत हैं। सामवेदका पुरातनिक भाग देवतागण है। उसमें काण्डों का नाम भी देवताओंके आधार पर है। जैसे आश्विन काण्डमें केवल अग्नि देवताका वर्णन है। ऐन्द्र काण्डमें इन्द्र संबंधी स्तुतियाँ हैं। इसी प्रकार अन्य देवताओंका भी वर्णन है। इस प्रकार हमने देखा कि वेदोंका संग्रह दो प्रकारसे हो सकता है, (१) ऋषि अनुसार और (२) देवतानुसार।

इन वेदोंमें हमने यह भी देखा कि सभी देवताओंके मंत्र बिल्करे पड़े हैं। जैसे अग्निका १ सूक्त प्रथम मण्डलका प्रथम सूक्त है, फिर अग्निका दूसरा सूक्त इसी मण्डलका २६ वाँ सूक्त है। बीच २४ सूक्तोंमें अग्न्याग्न्य देवताओंका वर्णन है। इसी प्रकार दूसरे देवताओंके सूक्त भी बिल्करे पड़े हैं। इससे अलावा दूसरे वेदोंमें उन्हीं देवताओंके सूक्त आते हैं, जिनके ऋग्वेदमें आए हैं। इससे होता यह है कि किसी एक देवतापर अनेक्य करनेवाले विद्वान्को चारों वेदोंको देखना पड़ता है और इससे लिए मंत्रानुक्रमणिका, पदानुक्रमणिका ऐसे अनेक ग्रंथोंका आवश्यकता होती है, इससे साथ ही उसकी शक्ति और समझका भी बड़ा न्यय होता है। इन सब कारणोंको ध्यानमें लातेसे हमारे मनमें यह विचार आया कि यदि एक एक देवताके चारों वेदोंमें बिल्करे हुए सूक्तोंको एक स्थानपर के भाषा जाए, तो अध्ययनकर्ताको बहुत सुविधा हो सकती है। इस प्रकार देवतागण मंत्र संग्रहकी कल्पना हमारे मस्तिष्कमें उत्पन्न हुई और उस कल्पनाको कार्यरूपमें परिणत करने एवं देवताओं अनुसार

अथ संग्रहीत होनेके कारण उस ग्रंथका नाम 'दैवत-संहिता' रखनेका हमने निश्चय किया।

दैवतसंहिताकी आवश्यकता

जब बहुतय काल पर अपनी दृष्टि डालना है, तो उसे सर्वत्र देवताओंके वर्णन होते हैं, जैसे पृथिवी, अग्नि, वायु, मेघ, नदिर्वा, समुद्र, पर्वत, अन्तरिक्ष, आकाश आदि। अनेक मनुष्योंको इन देवताओंका वर्णन होता है। ये देवता पृथिवी, अन्तरिक्ष और वायु तीनों स्थानोंमें रहते हैं।

इनमें पृथिवी, जल, पर्वत, अग्नि आदि देवता प्रत्यक्ष हैं और वायु आदि कतिपय अदृश्य हैं। पर इन अदृश्य देवताओंके अस्तित्वको भी मनुष्य जान सकता है। इस प्रकार ये देवगण हर मनुष्यके अनुभवमें आनेके कारण प्रत्यक्ष हैं, काल्पनिक नहीं।

इन देवताओंके बिना मानवजीवनका अस्तित्व ही असंभव है। यदि वायु न हो, तो प्राणके अभावमें इस भूगोलसे प्राणियोंका अस्तित्व ही न रहे। सूर्य और चन्द्रके अभावमें सारी वनस्पतियाँ ही समाप्त हो जायँ। पृथिवी सबको रहनेके लिए स्थान देती है, जल सबकी प्यास बुझाता है, आकाश सबको आवागमनकी सुविधा देता है। इस प्रकार सभी देवगण हमारी सहायता करते हैं। जिससे कि हम जीवित रहते और अपना कार्य करते हैं। हमारे जीवनके आनन्दमय होनेका सारा श्रेय इन्हीं देवोंकी है। इनका और हमारे जीवनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानव जब इन देवोंसे विरोध करता है और इनके द्वारा बताये गए अनुकूल मार्गपर नहीं चलता, तो वह दुःखी होता है। अतः हमारे जीवनकी दुःखमय और सुखमय स्थिति इन्हीं देवताओंपर निर्भर करती है।

परमात्मा, जीवमा, प्रकृति, अग्नि, इन्द्र आदि अनेक देवता इस विश्वमें हैं, जो चारों ओर रहकर अपने तेजसे सबका कल्याण करते हैं। ये देवता ऐसे विश्वमें हैं, जैसे ही प्राणीके शरीरमें भी हैं। मनुष्यशरीरके प्रत्येक अंगमें किसी न किसी देवताका निवास अवश्य है। इस विषयमें अथर्ववेदका कथन इस प्रकार है—

यदा त्वष्टा व्यत्थुत्पत्ता पिता त्वष्टुर्य उत्तरः ।

सृष्टं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥

(अथर्व. १११।८)

‘जब सृष्टिसे इस शरीरका निर्माण किया तो देवोंने इस मर्त्य शरीरको अपना घर बनाया और इसमें आकर वे रहने लगे।’ इसी प्रकार इस शरीरमें ‘स्वप्न, मित्रा, सुवामा,

बुरेकर्म, बल, भोज, धृष्ट, गुणा, अदा, अश्रदा, विद्या, अविद्या आदि सभीने प्रवेश किया। इस शरीरमें प्रविष्ट होकर देवोंने यहाँ बस करना आरंभ किया। उसमें हड्डियाँ समिधायेँ बनीं और वीर्य या रेतसु वी बना। इसी शरीरमें ब्रह्म भी प्रविष्ट हुआ। इसीलिए इस शरीरको विद्वान् 'ब्रह्म' भी कहते हैं। अन्तमें उपसंहार करते हुए अथर्ववेदके अग्निने एक बड़ी सुन्दर उपमा दी है—

सर्वा ह्यस्मिन्नेवता
गावो गोष्ठ इवास्ते ।

(अथर्व. ११।८।३२)

“ जिस प्रकार गावें बाधेमें रहती हैं, उसी प्रकार सब देव इस शरीरमें स्थित हैं ”। गावें बाधेमें सुरक्षित रहती हैं और वहाँ उनका पोषण होता है। फिर जानकार गोपाल उनको बुढ़ता है और वृषसे पुष्ट होता है। इसी प्रकार इस शरीरमें भी देवता सुरक्षित हैं और विद्वान् इन देवताओंको बुढ़कर उनसे भोज, तेज आदि प्राप्त कर पुष्ट होते हैं। इस शरीरमें स्थित जीवात्मा परमात्माका ही अंश है। गीतामें श्रीकृष्णने इसका प्रतिपादन किया है—

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

“ मेरा (परमात्माका) ही अंश इस शरीरमें जीवके रूपमें स्थित है ”। परमात्मा और आत्माके इसी सम्बन्धको वर्णनमें अग्नि और विष्णुगोके दृष्टान्तसे स्पष्ट किया है। अग्नि और उसके स्फुर्लिंगमें परिमाणकी दृष्टिसे भेद होनेपर भी तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा और आत्मामें भी तत्त्वतः कोई भेद नहीं है।

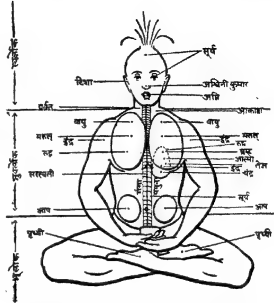
अध्यात्म, अधिभूत, और अधिदैवत क्षेत्रमें

देवताओंका स्थान

अध्यात्मका अर्थ उपनिषद्में शरीर किता है (अथाध्यात्मं शरीरम्)। इस शरीरमें कौनसा देवता किस अंगमें रहता है, वह निम्न तालिकासे स्पष्ट हो सकता है—

शरीरमें	देवताका अंश
आँखें	सूर्यका अंश
नाकमें	वायुका अंश

२६

इस चित्रमें यह दिखाना है कि किस देवताका अंश शरीरके किस अंगमें रहता है।

मुखमें	अग्निका अंश
कानोंमें	वज्रका अंश
ध्रुवाओंमें	इन्द्रका अंश
पैरोंमें	पृथिवीका अंश

इस प्रकार सभी इन्द्रियोंमें देवताओंके अंश विद्यमान हैं। इसका और अधिक स्पष्टीकरण ऊपरके चित्रसे हो सकता है।

आधिसौतिक क्षेत्रमें

अधिभूतका अर्थ है समाज। इस मानव समाजमें भी देव विभिन्न रूपोंमें स्थित हैं। समाजका भी एक शरीर है जो सर्वदा कार्यन्वित रहता है। कौनसा देवता समाजमें किस रूपमें है, वह निम्न कोटकसे स्पष्ट होसकता है—

विश्वमें	समाजमें
अग्नि	वक्ता, ज्ञानी
इन्द्र	क्षत्रिय
वज्र	कारिगर
पृथिवी	शूद्र

इस प्रकार सभी देव समात्मों भी विभिन्न रूपोंमें विद्यमान हैं।

आधिदैविक क्षेत्रमें तो देव प्रत्यक्ष ही हैं। सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि देव आधिदैविकक्षेत्रमें प्रत्यक्षतया कार्य कर ही रहे हैं। इस प्रकार धीनों क्षेत्रोंमें हन देवोंका कार्य चल रहा है। हन तीनों क्षेत्रोंमें कार्य करनेवाले देवोंका संकलन इस प्रकार किया जासकता है—

अध्यात्ममें	अधिभूतमें	अधिदैवतमें
वाणी	वक्ता	अग्नि
शीर्ष	शूर	इन्द्र
पुदिष्का	सैनिक	मरुत्
प्राण	प्राणी	वायु
कारीगरी	कारीगर	वृष्टा
ज्ञान	ज्ञानी	ब्रह्मणस्पति
पांव	शूद्र	पृथिवी
नादियों	नदियां	आपः, जलप्रवाह

इस प्रकार व्यक्तियों गुण रूपसे, समान और राहमें गुणी रूपसे और विश्वमें देवताके रूपसे वे देव रहते हैं।

विश्व-एक विराट् शरीर

वेदोंमें विश्वका वर्णन एक शरीरके रूपमें है। वह एक विराट् शरीर है। व्यक्ति-शरीरमें जिस प्रकार आत्माका स्थान प्रमुख है, उसी तरह इस विराट्-शरीरमें परमात्मा मुख्य है। उसके भी आंख, नाक आदि अंग हैं। अथर्ववेदमें इस विराट् शरीरका वर्णन इस प्रकार है—

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुत्तोरदरम् ।

विवं यश्चके मूर्धनि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्णवः ।

अग्निं यश्चके आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

यस्य वातः प्राणापानी चक्षुरंगिरसोऽमवन् ।

दिशो यश्चके प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(अथर्व. १०।१३२-३४)

“ भूमि जिसके पैर, अन्तरिक्ष पेट और सूर्य और चन्द्र जिसकी आंखें हैं, अग्नि जिसका मुख है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है। वायु जिसके प्राण और आपान हैं, अंगिरस् जिसकी नाथें हैं तथा दिशाएँ जिसके कान हैं उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है ”।

इसी प्रकार इस विराट् शरीरके सहस्रों मस्तकका भी वेदमें वर्णन है—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं सर्वतो वृत्वाऽत्यन्तिष्ठद्वांगुलम् ॥

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।

उतामृतत्वस्येशानो यदभेनाति रोहति ॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाङ् राजन्यः कृतः ।

उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत ।

मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्यापुरजायत ॥

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो धौः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिः दिशः श्रोत्रात्

तथा लोका अकल्पयन् ॥

(ऋ. १०।१०।१, २, १२, १४)

‘ हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों पैरवाला एक विराट् पुरुष इस भूमिको चारों ओर व्याप्त किए हुए है। यहां जो कुछ हो चुका है, जो है और भागे जो भी होनेवाला है, वह सब पुरुष ही है। ब्रह्मण इस विराट् पुरुषके मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य दोनों जाँघें और शूद्र पैर हैं। इस विराट् पुरुषके मनसे चन्द्रमा, आंखसे सूर्य, मुखसे इन्द्र और अग्नि और प्राणसे वायु प्रकट हुआ। नाभिले अन्तरिक्ष, सिरसे धौ, पैरोंसे भूमि और कानसे दिशाएँ उत्पन्न हुईं । ’

गीताके १३ वें अध्यायमें इस विराट् पुरुषका बड़े विस्तारसे वर्णन है। श्रीकृष्ण द्वारा जनुनको अपने विराट् स्वरूप दिखानेका जहां वर्णन है, वहां उसका अभिप्राय इस विश्वके विराट् शरीरसे है। पुराणोंमें भी इस विराट् पुरुषका वर्णन है।

यहां एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि जब वेदमें परमात्माका वर्णन ‘ अकायं, अवर्णं, अस्माचिरं ’ (ऋ. १०।६) शरीररहित, जस्म आदि शारीरिक व्याधियोंसे रहित, नसनादियोंके बंधनसे रहित, इस प्रकार आया है, तो उसीके शरीरका वर्णन करना क्या यह बात सिद्ध नहीं करता कि वेद विरुद्धतादि दोषोंसे युक्त है। इस शंकाका समाधान इस तरह हो सकता है कि वास्तवमें परमात्मा असरीरी ही है, इसलिए उसके विश्वशरीरका उपरोक्त वर्णन अलंकाररूप ही समझना चाहिए। जिस प्रकार निराकार जीवात्माको भी शरीरी अर्थात् शरीरसे युक्त कहा गया है, उसी प्रकार वहां परमात्माके विषयमें भी समझना चाहिए।

इस प्रकार इन देवताओंका जब हमने आधिदैविक अण्व-यन किया, तब हमारे सामने एक बड़ा रहस्य खुला, कि यह विश्व वस्तुतः एक महान् राज्य है, जिसमें विभिन्न ज्ञातों के मंत्रीगण अपना अपना विभाग सम्हालके हुए हैं। ये अपना कार्य बड़ी दक्षता एवं सावधानीके साथ करते हैं। कोई किसी विभागमें हस्तक्षेप नहीं करता। किसी प्रजापति राज्यकी जो स्थिति होती है, ठीक वही स्थिति इस विश्व-राज्यमें है। इस राज्यमें भी विभिन्न देवताओंने विभिन्न विभाग सम्हाल रखे हैं। इस सूत्रके आधार पर जब हमने इन देवताओंका और इस विश्वराज्यका और गहरा अण्वयन किया, तो विश्वराज्यके मंत्रिमण्डलकी जो कल्पना साकार हुई, वह इस प्रकार थी—

१ परब्रह्म— विश्वराज्यके राष्ट्रपति।

२ परमात्मा— उपराष्ट्रपति।

३ अदितिः— (प्रकृति, देवमाता) - विश्वराज्यके मंत्री एवं उपमंत्रियोंको निर्माण करनेवाली एक आदित्यिणी।

ध्येय

१ पुरुषः— विराट् पुरुष, समाज पुरुष और न्यक्ति पुरुष इन तीनोंमें शान्ति स्थापना ही मुख्य ध्येय है।

संसद् ध्यक्ष

१ सव्यसंस्थातिः— विधान सभाके अध्यक्ष।

२ क्षेत्रपतिः— विधान सभाके उपाध्यक्ष और लघु समितिके अध्यक्ष।

मंत्रिमण्डल

१ शिक्षामंत्रालय

१ जालवेदाः अग्निः— शिक्षा मंत्री।

२ ब्रह्मणस्पतिः— उपशिक्षामंत्री।

३ बृहस्पतिः— उपशिक्षामंत्री या शिक्षा-सचिव।

रक्षा-मंत्रालय

४ इन्द्रः— रक्षामंत्री।

५ उपेन्द्रः— उपरक्षामंत्री।

६ रुद्रः— सेनाध्यक्ष।

७ मरुतः— सैनिक।

स्वास्थ्यमंत्रालय

८ अश्विनौ— स्वास्थ्यमंत्री (एक शस्त्रकर्मा या शस्त्र चिकित्सामें प्रवीण और दूसरा औषधि चिकित्सामें प्रवीण)।

९ औषधिः— औषधियोंका व्यवस्थापक।

१० सोमः— औषधियोंका राजा।

११ अन्नम्— उत्तम खानपानकी व्यवस्था करनेवाला।

१२ गौः— राज्यमें उत्तम वृधकी व्यवस्था करनेवाला।

खाद्यमंत्रालय

१३ पूषा— खाद्यमंत्री।

१४ सूर्यः— शोधनमंत्री।

१५ सविता—

१६ आदित्यः—

अर्थमंत्रालय

१७ भ्रमाः— अर्थमंत्री।

उद्योगमंत्रालय

१८ विश्वकर्मा— उद्योगमंत्री।

१९ वास्तोष्पतिः— गृहनिर्माण-मंत्री।

२० त्वष्टा— शस्त्रास्त्रनिर्माणमंत्री।

२१ ऋधुः— कुटीरउद्योग-मंत्री।

जलयान-मंत्रालय

२२ वरुणः— यानमंत्री।

२३ वन्द्रमाः— मानस-समाधानमंत्री।

२४ पर्जन्यः— कृषिमंत्री।

२५ आपः—

२६ नद्यः—

जीवन-मंत्रालय

२७ वायुः— जीवनमंत्री।

प्रकाश-मंत्रालय

२८ विद्युत्— प्रकाशमंत्री।

स्त्री-मंत्रालय

२९ उषा— बालिका संरक्षणमंत्रिणी।

बाल-मंत्रालय

३० वेनः— बाल संरक्षणमंत्री।

गुप्तचर-मंत्रालय

३१ कः— गुप्तचरमंत्री।

वाहन-मंत्रालय

३२ अश्वः— वाहन व संचारमंत्री।

राष्ट्रपति

३३ पृथिवी सूक्त—

इस प्रकार सब देवोंका विभाग है। यह विभाग हमने उन उन देवताओंके गुणोंके आधारपर किया है। दिग्देश मात्रके लिए, यहां कुछ प्रमाण देते हैं—

उपेष्टु ब्रह्म

यह विश्वराज्यका राष्ट्रपति है। जिस प्रकार किसी प्रजा-नेत्र राज्यमें राष्ट्रपतिके पास नाममात्रके अधिकार होते हैं, उसी प्रकार यह निर्वाक्य ब्रह्मा है। पर इसका सम्पूर्ण मंत्रि-मण्डल पर अंकुश रहता है। इसका वर्णन वेदोंमें इस प्रकार है—

यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता ।

यत्राग्निश्चन्द्रमा सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्षिताः

स्कन्धं ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥

यत्रावित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः ।

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः ।

स्कन्धं ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ।

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्मज्येष्ठमुपासते ।

यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् ॥

महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये

तपसि क्रान्ते सलिलस्य पृष्ठे ॥

तस्मिन्नुद्यन्ते य उ के च देवाः

वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥

अथर्व. १०।११२, १२, २४, ३८

“जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ स्थित हैं, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु भी जिसमें स्थित हैं, वही सबका आधारस्तेम है और वही आनन्दमय है।”

“जिसमें आदित्य, रुद्र, वसु, भूत, वर्तमान, भविष्य और सभी लोक प्रतिष्ठित हैं, वही सबका आधार है और वही आनन्दमय है।”

“जहां ब्रह्मज्ञानी और देव श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, जो उनके प्रत्यक्ष जानता है, वह ज्ञाता ब्रह्मा कहलाएगा।”

“सुवनके मध्यभागमें जो बड़ा पूजनीय तत्त्व है, वही ब्रह्म है। जलके घुमटागरकी उपतीर्षमें वह प्रकट होता है। जिसमें वृक्षमें शाखायें चारों ओरसे आश्रित रहती हैं उसी प्रकार इस ब्रह्ममें देवता आश्रित रहते हैं।”

परमार्मा

यह विश्वराज्यका उपराष्ट्रपति है और विश्वराज्यके संघ-जनोंमें परमब्रह्मकी सहायता करता है। वह प्रकृतिके साथ मिलकर सृष्टिरचनाका कार्य करता है। परमब्रह्मका स्वरूप

विश्विक्य है, जब कि परमात्माका स्वरूप सक्रिय है। उसका वर्णन इस प्रकार है—

अकामोऽधीरो अमृतः स्वयंभूः

रसेन तप्तो न कुतश्चनो न ।

तमेव विद्वान् न विभाव्य मृत्योः

आत्मानं धीरं अजरं युवानम् ॥ अथर्व. १०।८।४४

“कामनाहित, बुद्धि देनेवाला, अमर, अपनी शक्तिले रहनेवाला रस ग्रहणसे तप्त होनेवाला, सर्वत्र व्याप्त, धैर्यवान्, अजरहित, सदा तरुण आत्मा है। उसे जाननेवाला मृत्युसे नहीं डरता।”

अदिति

यह वह शक्ति है, जिससे देवताओंका निर्माण होता है। इसीको वेदान्तदर्शनमें मायाके नामसे कहा गया है। “शुलोक, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र सब देव, पञ्चजन तथा जो कुछ होनेवाला है और हो चुका है, यह सब अदिति है।” सब देव अदितिके ही रूप हैं।

“ब्रह्म” अर्थात् ब्रह्म है और “अदिति” प्रजा है। प्रजामेंसे प्रतिनिधि जुने जाते हैं और इन्हींकी सभा बनती है।

पुरुष

व्यक्ति, समाज और विराट् इन तीनों स्थानोंमें जो पुरुष स्थित हैं, उन सबका एक उद्देश्य है कि इन तीनों जगहोंमें नाम्नि स्थापित करना। “करोहो सिर, पैर व हाथवाला एक मानवसमाजकी पुरुष सर्वत्र है।” वह तीनों कालोंमें रहता है। समाजमें रहनेवाले ज्ञानी, शूद्र, वैश्य और कारीगर या शूद्र इस समाज पुरुषके सिर, बाहु, पैर और पांव हैं। सब मानवोंका मिलकर एक शरीर है, अतः शरीरमें जिस प्रकार अङ्गोंमें सहकार होता है, उसी प्रकार इस मानवसमाजमें भी मानवोंका परस्पर सहकार होता चाहिये।

इसी प्रकार विराट्पुरुषकी भी एक देह है, जिसमें सूर्य, चन्द्र आदि देवगण अङ्ग बने हुए हैं। “इस विराट्पुरुषमें चन्द्रमा मन, सूर्य, आंख, हृन्द् और अग्नि मुंह, वायु प्राण, सु सिर, पृथिवी पांव और दिशायें कान हैं।”

इस विराट्पुरुष और न्यक्तपुरुषमें सहकारको बलाकर अनुष्यसमाजमें भी उसीकी शिक्षा देना वेदका ध्येय है।

सदसस्पति और क्षेत्रपति ये दोनों विश्वसंसदके क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। ‘जो संसदका अध्यक्ष है, मैं उससे योग्य सलाह मांगता हूँ, वह मुझे योग्य सलाह देवे’। ‘सदसः + पतिः’ शब्द भी इसी बातका बोधक है।

‘सदसः’ पद ‘सदस्’ शब्दके बड़ी विभक्तिके एकवचन-का रूप है। ‘सदस्’ का अर्थ होता है ‘सभा’। अतः ‘सदसः-पति’ का अर्थ है सभापति या समाध्यक्ष। इसका सहायक क्षेत्रपति है। इनमें सदसस्यपति राज्यपरिवर्तका अभ्यक्ष है और क्षेत्रपति संसद् या लोकसभाका।

इसके बाद विश्वराज्यके मंत्रिमण्डलका स्थान आता है। उसमें ‘विद्याधनं सर्वधनप्रधानं’ के न्यायसे अस्मिका स्थान सर्वप्रथम है।

अग्नि

यह शिक्षामंत्री है। इसका कार्य ज्ञानका प्रसार करना व करना है। वेदमंत्रोंमें आए हुए उसके विशेषणोंसे पता चलता है कि वह ज्ञानी है—

पावकः— ज्ञानसे लोगोंको पवित्र करनेवाला।

ऋषिकृत् (अ. १।३।११६)— ऋषियोंका निर्माण करनेवाला।

कवितमः (३।१।४११)— सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी।

जातवेदः (१।४।४११)— जिससे ज्ञान प्रकट हुआ है।

मेधिरः (१।३।११२)— बुद्धिमान्।

विद्वान् (१।१।४५५)— ज्ञानी।

सु-वेदः (४।१।६)— उत्तम ज्ञानी।

सुरिः (२।६।१४)— बड़ा विद्वान्।

प्रचेताः (साम. १।५।४)— विशेष ज्ञानी।

आर्यस्य वर्धनः (१।५।५)— आर्य या श्रेष्ठ पुरुषोंको बढ़ानेवाला।

अग्निः (१।५।९)— ज्ञानी, मंत्रद्रष्टा।

ये समस्त विशेषण यह सिद्ध करते हैं कि अग्निका कार्य ज्ञानका प्रसार करके लोगोंको ज्ञानी बनाकर उन्हें पवित्र करना है।

‘ब्रह्मणस्पति’ और ‘बृहस्पति’ इसकी सहायता करते हैं। ब्रह्मका अर्थ ही ज्ञान है। पुराणोंमें बृहस्पतिको देवोंका ज्ञानगुरु बताया है।

इन्द्र

यह रक्षामंत्री है। यह सदा जायोंकी रक्षामें तत्पर रहता है। हमेशा शत्रुओंसे युसज्जित रहता है। यह लोहेका टोप पहनता है और उसपर जरीकी पगड़ी बांधता है, इसीलिए इसे वेदोंमें ‘शिग्रि’ कहा है। वह ‘अग्नि-वः’ अर्थात् पहाड़ोंमें रहता है। पहाड़ोंपर किले बनाकर उनमें रहता है। अपना यह गुरिल्ला अर्थात् पर्वतीय युद्धमें भी बड़ा प्रवीण है।

हमेशा वज्रको हाथमें धारण किये रहनेके कारण वह ‘वज्र-हस्त’ कहलाता है। वह लोक कल्याण करता है। वह बड़ा वीर है, इसीलिए (जनुषा अभ्यानुष्यः) अम्मसे ही शत्रु-रहित है। इसका एक कारण और भी है कि वह ‘अशत्रुः’ है अर्थात् स्वयं भी किसीसे बिना कारण शत्रुता नहीं करता।

इसके कतिपय विशेषण इस प्रकार हैं—

वानुधानः (साम. १।१११)— अपनी शक्तिके बढने-वाला है।

वृषभः (१।३।११)— बैलके समान सशक्त।

वज्रबाहुः (१।२।६)— वज्रके समान कठोर भुजाओं-वाला।

वीर्यैः वृद्धः (१।४।७)— पराक्रमसे महावृद्ध।

महियः नुविशुष्मः (१।४।६)— जैसेके समान पुष्ट और शक्तिमान्।

इस प्रकार वह बलवान् है और सबपर शासन करता है। पर वह स्वयंकी शक्तिके ही महावृद्ध है, किसी दूसरेकी शक्तिकी सहायतासे वह शक्तिमान् या महावृद्ध नहीं है। वह ‘अयुध्य’ है, उसके साथ युद्ध करना कोई भासान काम नहीं। क्योंकि वह ‘युद्धयध्वम्’ अर्थात् अपने स्थानसे एक कदम भी हिलनेवाला नहीं है। वह शत्रुओंके किले तोड़नेवाला, वज्रके समान कठोरवाला और युद्धमें विजयी होकर शत्रुओंको नष्ट करता है। इन्हींके वे उपरोक्त वर्णन इस बातके प्रमाण हैं कि जिस देशका राज्य ऐसे बलशाली वीर रक्षकके हाथमें रहेगा, वह देश कभी भी दास या अध-नत नहीं हो सकता।

उपेन्द्र अर्थात् विष्णु, रुद्र और मरुत् भी इसीके समान बलशाली हैं। रुद्रका नाम भी ‘रुद्र’ इसीलिए है कि वह शत्रुओंको खड़ाता है। निरन्तरकाल वाल्मके ‘शत्रुणां रोद-यिता’ कहकर रुद्रका निर्बचन किया है। मरुत् भी ‘मर + उत्’ हैं अर्थात् मरतेदम तक उठ उठकर लड़ने-वाले हैं। इस प्रकार विश्वराज्यका रक्षामंत्राध्यक्ष श्रेष्ठ वीरोंके आधीन है।

अश्विनी

ये जुड़ने हैं। ये दोनों अपने यकिस्सा कर्ममें बहुत कुशल हैं। वेदोंमें इनकी कार्य कुशलताका अनेक जगह वर्णन है। इन्होंने दार्यकियाके अनेक अर्थपूर्ण काम किए हैं। खेल राजाकी पुत्री विषयकाळी दांग दूट जानेपर उसकी लोहेकी दांग लगाना, अन्धे कण्ठकी भाँसें ठीक करना, व्यवहारीक नृपसे

जवान बनाया ये सब इनकी थिकितसाकी विलक्षणता बताते हैं। कायाकल्पका सिद्धान्त आज प्रायः सर्वमान्य हो गया है। कई पाश्चात्य डॉक्टरोंने कायाकल्पपर प्रयोग भी किए और उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी उमर २०-२० वर्ष कम होगई। अथिनी भी कायाकल्प करते थे। इनकी औषधयोजना और शस्त्रक्रियाके सम्बन्धमें वेदोंमें विन्न वर्णन है—

गां पिन्वतं— गायको दुधाक और पुष्ट बनाते हैं।

अर्थतः जिन्वतं— घोड़ोंको वेगवान् बनाते हैं।

धीरं वर्धयतं— पुत्र या सन्तानोंको शक्तिलाही बनाते हैं।

व्यवनं पुनः पुवानं चक्रयुः— बड़े व्यवन मरिचको फिर तक्षण बनाया।

अपरिताय कण्वाय चक्षुः प्रत्यधत्तम्— अन्धे कण्व को नई आँखें प्रदान कीं।

विषपलायै आयसीं जघां प्रत्यधत्तम्— विषपलाकी कोहकी डोंग लगाई और उसे चलने फिरने योग्य बनाया।

इस प्रकार अथिनी देवोंका वर्णन है। गौः, ओषधि, सोम अब देवता अथिनीकी इस कार्यमें सहायता करते हैं और इस प्रकार विश्वराज्यका स्वास्थ्यमेंप्राज्ञय सुचारुरूपसे चलता है।

पूषा, सूर्य, सविता

ये तीनों लोगोंका पोषण करते हैं। 'पुष-पोषणे' पोषण करना इस बातसे पूषा शब्द बना है। सूर्यकी किरणोंसे पोषण प्राप्त होना स्पष्ट और सर्वमान्य सिद्धान्त है ही। 'सूर्य किरणोंमें स्नान करनेसे हृदयके रोग और पीछिया दूर होते हैं' (क. १।५०।११)। सूर्यमें आरोग्यसंवर्धनके संपूर्ण साधन हैं। उन साधनोंसे वह सब रोग दूर करता है। जो इसकी शरणमें जाता है, वह कभी रोगके आधीन नहीं हो सकता।

अग्न

यह अग्नमंत्री है। अग्नका अर्थ ही ऐश्वर्य है। अतः विश्वराज्यका सारा ऐश्वर्य अग्नके अधिकारमें रहता है। वह सबको गाय, घोड़े, धन, ऐश्वर्य आदिसे युक्त करता है। उसका वेदने इस प्रकार वर्णन किया है—

अग्नं प्रणेतर्भग सत्यराघो भगेमां धियमुववा दद्वजः।

अग्नं प्र णो जनय गोभिरग्नेः

अग्नं प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥ क. ७।४।१३

“ हे अग्न देव ! तू मेरा है, हमारा सम्हालक है। तेरे

पासका ऐश्वर्य शाश्वत है, हमेशा रहनेवाला है। तू हमें भी ऐश्वर्य देकर सुरक्षित कर। गाय, घोड़े प्रदान कर हमें आनन्दवान् बना। हम वीरपुत्रोंसे युक्त हों, ऐसी कृपा कर। ”

उषा

उषाके रूपमें वेदोंने एक आदर्श स्त्रीका वर्णन किया है। यह एक उत्तम पुत्री, उत्तम पत्नी और उत्तम नेत्री है। यह सबसे पहले उठती है और सबको उठाती है। यह गृहिणीका कर्तव्य है कि यह सबेरे सर्वप्रथम उठे, फिर घरकी स्वच्छ करके बूसरोको भी उठाये। वह “ पित्रा ” है, हमेशा रंग-बिरंगे परिधानोंसे सजी रहती है। कोई भी स्त्री मलिन या धीन वेशभूषा धारण न करे। वह दिव्यवस्तुओंका पालन करती है। उसे वेदमें “ दिवः दुहिता ” (घुलोककी पुत्री) कहा है। वह लोगोंको सत्कर्ममें प्रवृत्त करती है। वह “ भुवनस्य पत्नी ” अर्थात् संसारका पालन करनेवाली होनेके कारण सबके कर्मोंका निरीक्षण करती रहती है। यह सूर्यकी पत्नी है। यह इतनी आदर्श है कि कृषि भी इसकी स्तुति या प्रशंसा करते हैं। इसका कार्यक्षेत्र केवल घरतक ही सीमित नहीं है, अपितु वह रथमें बैठकर सर्वत्र संचार करती है। इसपर कोई हड़दि नहीं डाल सकता, क्योंकि यह वीर है, रथनीतिमें कुशल है। “ यह अपने साथ अन्य देवों-को लेकर शत्रुओंके किलोंपर आक्रमण करती है और उनका विध्वंस करती है। ”

इस प्रकार वेदने उषाके रूपमें एक वीर, धीर, सबला, उत्तम पत्नी, पुत्रीका चरित्र-चित्रण किया है। इससे वैदिक-कालमें स्त्रियोंकी स्थितिका सही अन्दाजा लगाया जा सकता है।

इसी प्रकार अन्य मंत्रीगण भी अपना कार्य सुचारुरूपसे बिना किसी छलकपटके करते हैं।

उपसंहार

इस प्रकार संक्षेपमें हमने अपनी योजनाकी रूपरेखा प्रस्तुत की। जब हमने “ दैवत-संहिता ” के प्रधानका निश्चय किया, तो हमें कई विद्वानोंने यह शिक्षा कि वेदोंका वर्तमान-रूप एक शाश्वतरूप है, अनाविकालसे वेद इसी रूपमें बचे आए हैं, अतः उसके वर्तमानरूपको विकृत करना उचित नहीं। हमने उनसे यही सन्न निवेदन किया कि जब ऋषियोंके अनुसार आर्यैश्च संहिता पहले बन चुकी है तो देवतार्थोंके अनुसार “ दैवत संहिता ” बनानेमें क्या आपत्ति है। हमने मंत्रके छन्दों, स्वरों या पद्योंमें कोई परिवर्तन नहीं किया, न मंत्रोंमें हमने अपनी ओरसे कुछ मिटाया ही। हाँ, इतना

अवश्य किया कि जो चारों वेदोंमें पुनरुक्त मंत्र आए हैं, उनको हमने एक ही बार लिया है। हमारे पास कई ऐसे पत्र आए थे, जिनमें लेखकोंने हमें सुझाया कि चारों वेदोंकी एक पुस्तक बना दी जाए, तो अत्युत्तम होगा। इस सुझावका हमने स्वागत किया और देवताओंके अनुसार चारों वेदोंका एक ग्रंथमें संग्रह कर दिया। इस ग्रंथको प्रकाशित करते हुए हमने समय-समय पर विद्वानोंसे सलाह भी ली। हम उन विद्वानोंके आभारी हैं, जिन्होंने अपनी सलाह देकर हमारा मार्ग प्रदर्शन किया।

इस 'वैवतसंहिता' की कुछ अपनी भी विशेषतायें हैं, जो इस प्रकार हैं—

(१) इन्द्र आदि देवोंके चारों वेदोंके मंत्र एक जगह आ जानेके कारण वेदानुसंधानकर्ताओंको बड़ी सुविधा हो गई है। उन्हें अब चारों वेद टटोलनेकी जरूरत नहीं।

(२) इस संहितामें विश्वराज्यकी जो कल्पना हमने प्रस्तुत की है, वह अपूर्व है।

(३) मंत्रोंके स्वरोंकी शुद्धता पर बहुत ध्यान दिया गया है। इसको प्रकाशित करते समय हमें उन विद्वानोंका सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें वेद कण्ठस्थ है। अतः स्वर-विषयक दोषोंकी संभावना कम या नहींके बराबर ही है।

(४) वेदोंमें देवताओंके वर्णनके रूपमें सब प्रकारका ज्ञान दिया है। अतः उन देवताओंके गुणधर्मोंका परिचय हमें विशेष मिले, इसलिए हमने देवतावार मंत्रोंका वर्गीकरण किया है।

(५) हमने वयासंभव यद्दी प्रयास किया है कि पुस्तकका कलेवर बढा न हो। इस दृष्टिसे हमने मंत्रोंका मुद्रण दो कालमें किया है।

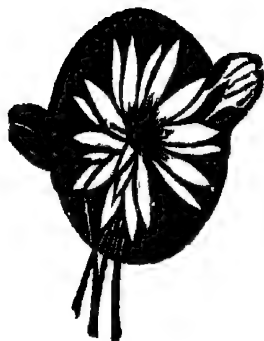
(६) वैवत संहिताके अन्तमें परिसिष्टके रूपमें हमने अन्य संहिताओंके भी मंत्र दिए हैं। इससे संहिताओंके तुलनात्मक अध्ययनमें पर्याप्त आसानी होगी।

इस प्रकार वैवतसंहिताका मुद्रण हमने किया है। इसमें हमें जिन जिन विद्वानोंसे सलाह या अन्य प्रकारकी सहायता मिली है, हम उनके आभारी हैं। इस "वैवतसंहिता" के मुद्रण-कार्यमें " श्री पं. मनोहरजी विद्यालंकार चावडीबाजार, दिल्ली " ने ३८०० रु. प्रदान देकर हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं। पाठक इस हमारे प्रयत्नका हार्दिक अभिनन्दन करेंगे, ऐसी आशा है। इसके साथ ही वेद-विद्वानोंसे हमारा नम्र निवेदन है, कि इस ग्रंथमें जो दोष या भ्रूणता उनकी दृष्टिमें आए, इन्हें सूचित करनेकी कृपा करें, ताकि आगामी संस्करणमें उस दोषका परिमार्जन कर सकें।

निवेदकतां,

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल

चारों वेदोंका सुबोध अनुवाद

वेद एक है

हमारे धर्मका मुख्य ग्रंथ वेद है। यह वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ऐसे चार भागोंमें विभक्त हैं। इन चारों भागोंका मिश्रण वेद एक ही होता है, जतः कहा है—

एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाक्यमयः।

वेदो नारायणोऽनाम्यः। महाभारत

‘वेद एक ही है, देव नारायण भी एक ही है, प्रणव भी सर्व वाक्यमय एक ही है।’

एक ही ईश्वर है और धर्मग्रंथ भी एकही वेद है। एक ही ईश्वरके अनेक नाम हैं और हस्तिनपुर एक ही वेदके चार भाग हैं। देखिये—

वेदका स्वरूप

१ पादबद्ध मंत्रोंका संग्रह ऋग्वेद है। इसमें देवताओंका गुणवर्णन है।

२ गद्य मंत्रोंका संग्रह यजुर्वेद है। इसमें यज्ञयागोंका वर्णन है।

३ पादबद्ध मंत्रोंके गायत्रीका संग्रह सामवेद है। इसमें उपासना है।

४ मनःशान्ति देनेवाला अथर्ववेद है। अ-धर्मका अर्थ शान्ति है, शान्तिदिवस है। मनको आध्यात्मिक शान्ति देनेवाला यह वेद है।

इस तरह चारों वेदोंके मन्त्रसंग्रहका स्वरूप है। ये चार विभाग एक ही वेदराशीके हैं। देवताओंका गुणवर्णन देखकर देवताके विषयमें आदरयुक्त भक्ति उत्पन्न होती है, और इनके गुणोंको अपने अन्दर प्रारण करके तथा इन गुणोंको अपने अन्दर बढानेका निश्चय उपासकके मनमें होता है। इस प्रकारके अनुष्ठानसे मनुष्य अपने अन्दर देवत्व स्थापन करने लगता है और वह अनुष्ठान योग्य रीतिसे

होने पर वह देव बनता है। मनुष्यका राक्षस न बने, परंतु मनुष्यका देव बने यह वेदका आदेश है।

यद् देवा अकुर्वन्स्तत् करवाणि। अ. प. भा.

‘जिसा देवोंने किया वेसा मैं करूंगा। और मैं देवत्व प्राप्त करूंगा। यह वैदिक धर्ममें उपासकोंकी इच्छा सदा रहती है। मनुष्योंको देवत्व प्राप्त करनेके मार्गसे वेद के जाता है, कदापि राक्षस बननेके मार्गसे नहीं ले जाता, यह वेदका महत्वपूर्ण उत्तम मार्गदर्शन है।

राक्षस-मनुष्य-देव

‘राक्षस-मनुष्य-देव’ ये मानवोंकी तीन अवस्थाएँ हैं। मनुष्य कुसर्गसे ‘राक्षस’ बनता है और सुसर्गसे ‘देव’ बनता है। निष्कवसे मनुष्य शीघ्र देव बने, यह शिक्षा वेद देता है।

देवताओंके गुणोंका वर्णन ऋग्वेदमें है, शुभ कर्म करनेका अर्थात् यज्ञ करनेका आदेश यजुर्वेदमें है, शुभगुणोंके मंत्रोंका गायन उपासनाके साधन रूपमें करनेका विषय सामवेदमें है, और मनकी शान्ति अथर्ववेदके मंत्रोंसे मिलती है। इस प्रकार यह वेद मानव मात्रको सच्ची शान्ति का मार्ग योग्य रीतिसे बताता है। मानव मात्र इस वेदके बताये मार्गसे चले, तो इसको सब प्रकारसे जगत्मानन्द प्राप्त हो सकता है।

व्याधिशमनार्थं यज्ञ

ऋतुसंधिषु वै व्याधिर्जायते।

ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते। अ. प. भा.

‘ऋतुओंकी संघर्षमें व्याधियाँ होती हैं इसलिये ऋतु-संधियोंमें यज्ञ किये जाते हैं।’ यज्ञ व्याधियोंको दूर करते हैं और मानवमात्रको भारोग्रस्त बानेद देते हैं। ऋतु-परिवर्तनमें व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं इस कारण व्याधियों का क्षमन करनेवाली औषधियोंके वर्णन गीते की के साथ

हवन करनेसे म्वाबिना दूर होती हैं और आरोग्य सबको प्राप्त होकर आनन्द सबको मिलता है। इस प्रकार यज्ञ सबको आरोग्य देता है। यह आरोग्य एकको मिलता है, और दूसरेको नहीं देता नहीं। वायुके अन्दरके दोष दूर हुए तो झुद्ध वायुका जो सेवन करेगा वह आरोग्य पुष्ट हो सकता है। इस तरह वेदकी यज्ञविधि सबका हित करनेवाली है।

यज्ञ किसी एक स्थानपर होता है, पर उसका काम वायु झुद्ध होनेसे सब लोगोंको होता है। इसी प्रकार वेदका ज्ञान सबको लाभदायक होता है, इस विषयमें मनुस्मृतिने भी कहा है, देखिये—

वेदका ज्ञान

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविद्वत्ति ॥

मनुस्मृति

‘ १ सेनापतिका सेनासंचालनका कार्य, २ राज्य चला-
नेका कार्य, ३ म्वायदानका म्वावाधीनका कार्य, तथा
४ सब लोगोंके आधिपत्यके विविध कार्य जो राष्ट्रवासनमें
आनन्दकर होते हैं, ये सब कार्य, वेदकी आकाशकी ज्ञानसे
वाका विद्वान् अच्छीतरह कर सकता है । ’

अर्थात् वेदको जाननेवाला क्षत्रुपर सेना लेकर किस
तरह हमका करना चाहिये यह जान सकता है, वेदके इन्द्र-
सूक्त और मरुसूक्तोंके अध्ययनसे यह ज्ञान उसको मिल
सकता है, राज्य चलानेके विविध कार्य वेदके विषेदेवा
देवताके सूक्तोंके अध्ययनसे ज्ञात हो सकते हैं। इसी तरहसे
अन्वाम्य राष्ट्रके चलानेके कार्य करनेका ज्ञान वेदके अनेक
सूक्त से सकते हैं। नारद स्मृतिमें भी कहा है—

पञ्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यमिताजसः ।

अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य धनदस्य च ॥

नारद स्मृति

‘ महा बलवान् राजा अग्नि, इन्द्र, सोम, यम और
कुबेर इन देवोंके रूप धारण करता है । राजा कुछ होने
पर अग्निका रूप धारण करता है, क्षत्रुपर आक्रमण
करके उसका पराभव करनेके समय वह इन्द्रका रूप धारण
करता है, आनन्द प्राप्त होनेपर वह चन्द्रमा जैसा आनन्द
कारक बनता है, क्षत्रुको या दुष्टोंको पकड़कर उसको दण्ड

देनेके समय वह यम जैसा बनता है और धनका दातृ करने
के समय वह कुबेरके समान होता है । ’

देवताओंके वर्णनमें राजाके गुण

इस तरह वैदिक देवताओं द्वारा राजाके ये गुण बताये
हैं। संपूर्ण विश्व एक अक्षय विराट् राज्य है और उस
विराट् राज्यके अग्नि, इन्द्र, चन्द्र, यम, कुबेर इत्यादि देव-
ता मंत्री गण ही हैं। वेदका योग्य रीतिसे अध्ययन करने
से, वेदके अन्दरकी अनेक देवता विश्वराज्यके मंत्रीगण
ही हैं ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है ।

विश्वराज्य चलानेवालोंके गुण

ये देवता विश्वमें अपना अपना कार्य यथायोग्य
रीतिसे करती रहती हैं, विश्वराज्यको ये ही चलाती हैं।
इस कार्यके करनेमें वे झुझी नहीं करती, आक्राम्य नहीं
बताती, रिश्वकोरी नहीं करती, अपना कार्य छोड़ती नहीं
हैं, दूसरोंके कार्यमें बाधाएं उत्पन्न नहीं करती। ऐसे अनेक
शुभगुण इनमें हैं। ये शुभगुण मनुष्योंको अपनाने
योग्य हैं ।

राज्य चलानेवालोंमें ये शुभगुण रहने चाहिये। वेदकी
देवताओंमें ये शुभगुण हैं। इनका अध्ययन मानवोंको करना
चाहिये और अपने अन्दर ये शुभगुण बढ जाय इसलिये
यत्न करना चाहिये ।

इन्द्र क्षत्रुओंको दूर करता है, अग्नि अन्धेरेमें मार्ग बताता
है, वायु जीवन देता है, सूर्य जीवन दीप्त करता है, चन्द्रमा
औपधियोंका पोषण करता है, पृथिवी सबको आभार देती
है। इसी तरह अन्वाम्य देवताएं अन्वाम्य कार्य कर रही
हैं और विश्वराज्य चला रही हैं और प्राणियोंका जीवन
आनन्दित कर रही हैं और सब विश्वभरमें इनका यह कार्य
अक्षय रीतिसे चल रहा है ।

तीन स्थानोंमें वेदका साव

विश्वका राज्य चलानेवाले ये अग्नि, इन्द्र, वायु आदि
देवताएं हैं। इसके अनुसार राष्ट्रका राज्य चलानेवाले अनेक
मंत्री राष्ट्रमें होते हैं। इसीके अनुसार व्यक्तिके शरीरमें एक
छोटा राज्य है यह राज्य यहाँकी इन्द्रियां चलाती हैं। इस
रीतिसे इन तीनों स्थानोंमें वेद संरक्षक अर्थ देखा जाता है।

इसको समझानेके लिये यहां एक तालिका हम देते हैं।
वह तालिका देखी है—

विश्वमें	राष्ट्रमें	व्यक्तिमें
अग्नि	वक्ता	बाणी
इन्द्र	वीर, यूर	कीर्तवीर्य
अन्न	खाद्य, आनेवी	भन
बाहु	प्राणी	प्राण

इस तरह शरीरमें, राष्ट्रमें और विश्वमें वेदमेंलका साक्ष्य देखनेकी रीति है। इसीको क्रमसे आधि वैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक भाव ध्यान कहते हैं। तैत्तिरीय देवताएं, जो वेदमें हैं, वे सब आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रोंमें इस रीतिसे अपना भाव बताती हैं।

वेदके अर्थका स्पष्टीकरण इस प्रकार करनेसे तीनों क्षेत्रोंमें वेदमेंलका अर्थ देका जा सकता है। अग्निदे मंत्र इस प्रकार ज्ञानपरक अर्थ बतायेंगे, इन्द्र देवताके मंत्र यूर-वीरताका भाव बतायेंगे और अन्नान्य देवताएं अन्नान्य भाव बतायेंगी और वेदके अर्थको अपनी अपनी पद्धतिसे प्रकाशित करेंगी।

इस प्रकार वेदमेंलका अर्थ देखनेकी पद्धतियां ब्राह्मणों और उपनिषद्में तथा भाष्यकारोंके भाषणोंमें बतायी हैं। विचार करके इस पद्धतिसे वेद मंत्रोंके, अर्थ देखने चाहिये और अर्थ समझानेका यत्न करना चाहिये।

ये वेदमंत्रोंके अर्थ इस तरह अनेक प्रकारके होते हैं। इससे धारानेकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अर्थ निश्चित नियमोंके अनुसार ही होते हैं और किसी प्रकारकी कोई अनियमितता हममें नहीं होती है। जो नियमोंके अनुसार होता है उसमें कोई कठिनाता नहीं होती। नियम जाननेसे उसके समझनेमें सुगमता होती है।

वेदमंत्रोंके अनुवादका प्रकाशन

इस रीतिसे वेदमंत्रोंके अनुवादका स्पष्टीकरणके साथ प्रकाशन हम, जनताको मुझसे वेदके अर्थका ज्ञान प्राप्त हो, इसकिये कर रहे हैं। नीचे किये मंत्र तैयार हैं—

१ ब्रह्मविद्या

ब्रह्मज्ञान, परमात्माका सामर्थ्य, ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग, प्राणवी सामर्थ्यका आत्मिक बलसे प्रतिकार, उपेष्ट ब्रह्म, शुद्ध अन्वयाम विद्या, सूत्रात्मा, एकके अनेक नाम, एक

एकनीच ईश्वर, ईश्वरका नामस्मरण, अपने अन्दरकी शक्ति, प्राणका प्राण, ब्रह्माण्ड देव, जीवन महासागर, अमृतदाता, एक देवकी शक्ति, महात्मासक, जगत्का एक सम्राट्, व्यापक क्षेत्र देव, विषयकटका संघाटक, सर्व सत्त्वो, शुचिर्नोमै क्षेत्र, ईश्वरका मित्र, प्रातःकालमें ईश्वरकी प्रार्थना, एक ही उपास्य, सर्वव्यापक ईश्वर, सर्वाचार प्रभुका ध्यान, रक्षक देव, अन्तर्धामी ईश्वर, विश्वम्भर, आत्मबोधि, जीवमात्मा परमात्मामें प्रवेश, मुक्तिका मार्ग, मुक्तिका अधिकारी, विजय प्राप्ति।

२ मातृभूमि और राज्यशासन

मातृभूमिका वैदिक राष्ट्रगीत, आध्यात्मज्ञान और राष्ट्र-भक्ति, राष्ट्रसभा और उसकी अनुमति, राजाके रक्षक, राजाका कर्तव्य, राजाकी स्थिरता, राष्ट्रके अमृत्युत्वकी इष्टि, राजा और राजाके निर्माण करनेवाले, राजाका चुनाव, विजयी राजा, सोलहवां भाग रूप कर, दुर्जोका नाश, अनुसूचना संमोहन, अनुकी वधवाहट, विजयकी प्राप्ति, युद्धनीति, विजयकी प्राप्ति, अमृत्युत्वकी दिक्षा, बककी प्राप्ति, स्वस्तिक का विस्तार, कलसंवर्धन, अंजनसे मुक्ति, युद्ध साधन, रथ, इंद्रुमी, यूर वीर।

३ गृहस्थाश्रम

पवित्र गृहस्थाश्रम, कुलवधू, पतिके गुण, वधूपरीक्षा, विवाहका मंगल कार्य, वरकी योग्यता, वैदिक विवाहका स्वरूप, सद्गृहधारसे धन कमावो, गोरक्षण करो, जो सूत कलि, पाणिग्रहण, चोरीका नष्ट न सा, विवाहका समय, बहोका संभाल, आद्यों पति और पत्नी, जोपुरुषका परस्पर प्रेम, दोनों एक विचारसे रहें, पत्नी पतिके किये वस्त्र बनावे, सौभाग्य संवर्धन, जोके पातिव्रत्यका रक्षण, काम, काम-प्रिया क्षमन, धीर पुत्रकी इत्थति, गर्भधारण, रोगग्रन्थ नाश, पुंसवन, देवोका गर्भमें प्रवेश, रक्तप्राव बंद करना, संतानका सुख, घरमें बाकक, प्रजाका पोषण, रमणीय घर, गौ, धन, अन्न और बक। सो को अन्न देनेवाली गाय, संगठन, यज्ञ, ऊर्जरहित होकर रहना, भाग्य प्राप्त करना, दुष्ट स्वम हटाना।

४ आरोग्य और दीर्घायुध्य

प्राणका संरक्षण, प्राणविद्या, दीर्घायु प्राप्तिका उपाय,

स्वाध्यायिनी प्रजा, वाणी, सुख, सापका दुष्परिणाम, ईर्ष्या निवारण, अमर छत्तिकी प्राप्ति, ज्ञान और कर्म, बलदायी अन्न, कल्याणकी प्राप्ति, निमेष जीवन, आत्मरक्षण, कष्टोंको दूर करना, मोह न करना, सत्यकी विजय, समृद्धि, वर्षः प्राप्ति, दुष्टोंका दमन, चोर और डाकूनोंको दूर करना, रोगनिवारण, यक्षमाक्ष, विषनाश, ज्वरनाश, कुष्ठनाश, मण्डमाका दूर करना, रोगकृमि नाश, संघिवात दूर करना, ज्वरीय रोग दूर करना; छेदोंको दूर करना, हस्तपदोंसे रोगनिवारण ।

५ मेधाजनन, संगठन और विजय

मेधाजनन, तपसे मेधाबुद्धिकी प्राप्ति, मयका बल बढ़ाना, बंधनसे मुक्ति, परस्परकी मित्रता बढ़ाना, ब्राह्मण धर्मका आदेश, हृदयरोय और कामिना रोगको हटाना, वनस्पति पुरिषर्णी, अश्वामार्ग, पिप्पली, रोहिणी, कुष्ठ औषधी, काष्ठा, शमी, सूर्यकिरण विकिरण मणिबजन, अंगिद, चक्र, प्रतिसर मणि, क्षीरकी रचना, अजून, पाशोंसे मुक्तता, ब्रह्मचर्य, स्नान और मोहन, हृदयके दो गीच, तृष्णाका विष, सुरक्षा, समृद्धि, गाढ मित्रा, प्रथम बन्ध परिचान, ईर्ष्या निवारण, क्षत्रिय, पुद्गली रीति, विजय,

दुष्टनाश, मनुषिणा, संगठन, मातृभूमि, मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रसेवक, बाह्य छत्तिकोंसे अन्तःछत्तिकोंका मेघ, कृषिसे सुख, गौ, अन्न, वृष्टि, जल, जलविकिरण, वाणिज्यसे अन्नप्राप्ति ।

ये पुस्तकें हिंदी-गुजराती-मराठी ऐसी ३ भाषाओंमें पृथक् पृथक् हैं इस प्रत्येक पुस्तकमें ८ सौ से हजार संतोंका सर्वे भाषाएं और स्वीकरण मुद्रित हुआ है । केवल हिंदी, मराठी और गुजराती जाननेवाला भी इनको अच्छी तरह समझ सकता है ।

ग्राहक बन जाइये

आप इनके ग्राहक बन जाइये । इससे वेदके भागसे पुस्तक आपमें आर्थिक सहायता हमें मिल जायगी और ये पुस्तक जल्दी छप सकेंगे । भागे इसी तरहके बीस पुस्तक छपने हैं । जैसे ये बिकते जायगे वैसे इस धनसे अगले पुस्तक मुद्रित होते जायगे । इसलिये आप इन ग्रंथोंको धीरे धीरे और हमें सहायता पहुंचाइये । बकी कृपा होगी ।

मंत्री— स्वाध्याय मंडल
पारडी जि. पुरत

सूचीपत्र मंगवाइये]

वेदकी पुस्तकें

[ग्राहक बनीइये]

	मूल्य रु.		मूल्य रु.
ऋग्वेद संहिता	१०)	यजुर्वेद वा. सं. पादसूची	१॥)
यजुर्वेद (वाजपेयसि संहिता)	४)	ऋग्वेद मंत्रसूची	२)
सामवेद	३)	अग्नि देवता मन्त्र संग्रह	६)
अथर्ववेद	६)	इन्द्र देवता मन्त्र संग्रह	७)
(यजुर्वेद) काण्व संहिता	५)	सोम देवता मन्त्र संग्रह	३)
(यजुर्वेद) मैत्रायणी संहिता	१०)	मरुदेवता मन्त्र संग्रह	२)
(यजुर्वेद) काठक संहिता	१०)	दैवत संहिता (तृतीय भाग)	६)
(यजुर्वेद) तैत्तिरीय संहिता, कृष्ण यजुर्वेद	१०)	सामवेद कौयुम शास्त्रीयः प्रामाण्येय	
यजुर्वेद-सर्वातुक्रम सूत्र	१॥)	(देव प्रकृति) गानातमकः	६)

मूल्य के साथ डा. न्य., रजिस्ट्रेशन एवं पेकींग खर्च संमिलित नहीं है ।

मंत्री— स्वाध्यायमण्डल, पोस्ट— ' स्वाध्याय-मण्डल (पारडी)' पारडी [जि. पुरत]

